

प्रकाशक

बेबप्रिय बलीसिंह

मंत्री

महाबोधि समा कलकत्ता

• • •

मूल्य—

सात रुपये

• • •

मुद्रक—

मोहनलाल मद्र

राष्ट्रभाषा प्रेस, बर्मा

• • •

०

गौरवार्ह

विद्यालंकारपरिवेणाधिपति

किरिवत्तुदुवे पञ्जासार नायकमहास्थविरपादयन्वहंसे
वेतटयि

●

प्रकाशकीय

पवित्र पालि-त्रिपिटक के सुत्तपिटक के पाच निकायो में निकाय का विशिष्ट-स्थान है । शेष चार निकायो का अधिव अनूदित हो चुकने पर भी अगुत्तर-निकाय अभी तक हिन्दी में अनू ही हुआ था । हम भदन्त आनन्द कौसल्यायन के चिर-कृतज्ञ हैं कि 'जातक' जैसे महान अनुवाद-कार्य को समाप्त कर अब अगुत्तर-निकाय को हाथ में लिया है और हमें यह सूचना देते होता है कि अपेक्षाकृत कम ही समय में उन्होंने हमें इस योग है कि हम अगुत्तर-निकाय के प्रथम-भाग का हिन्दी अनुवाद प्रेमी पाठको की भेट कर सकें ।

हम केन्द्रीय सरकार के भी कृतज्ञ हैं जिसकी कृपा शास्त्रीय ग्रन्थों के मूल तथा अनुवाद छापने के लिये चार हजार वार्षिक का अनुदान प्राप्त है ।

यदि हमें यह सरकारी अनुदान प्राप्त न हो तो हमें इस सन्देह है कि हम इस पवित्र-कार्य को करने में समर्थ सिद्ध हो

४ ए, बकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-१२

मन्त्री
महाबोधि सभा

नमो तस्स भगवतो अरुहो सम्मा सम्मुट्ठस्स ।

प्रस्तावना

सूक्त-पिटक विगय-पिटक तथा अभिधर्मे-पिटक ही बौद्धधर्म के प्रामाणिक विपिटक हैं। इनकी भाषा इनका रचना-काल इनका सम्पादन इनमें विद्यमान धर्मशास्त्र के सर्वेष्ट विद्वानों की स्मृत्यापोह के विषय हैं ही।

सूक्त-पिटक धीर्मे-निकाय मज्झिम निकाय संयुक्त-निकाय अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक-निकाय नामक पाँच निकायों में विभक्त माना जाता है। अंगुत्तर-निकाय की रचना-शैली सभी दूसरे निकायों से विशिष्ट है। इसके एकक निपाठ में एक ही एक धर्म (= विषय) का वर्णन है, कुछ निपाठ में दो दो धर्मों (= विषयों) का इसी प्रकार तिक-निपाठ में तीन तीन विषयों का। यही कम दूरे व्याख्य निपाठों तक चला जाता है। प्रत्येक निपाठ में अंगुत्तर बुद्धि होती नहीं है, इसी से अंगुत्तर-निकाय नाम धार्मिक है।

धीर्मे-निकाय, मज्झिम निकाय संयुक्त-निकाय तथा खुद्दक-निकाय के भी कुछ धर्मों का हिन्दी क्पांतर हो चुकने के बाद अंगुत्तर-निकाय ही सूक्त-पिटक का वह महत्वपूर्ण-निकाय खेप रहा था जिसका अनुबाध आज से बहुत पहले होना चाहिये था। खेप है कि वर्तमान अनुबाधक को भी इससे पहले इस पुष्प-वार्त्त को हाथ में लेने का लौघास्य न प्राप्त हो सका।

जिस करकामा-मुत्त की बीज वाक्यमय में ही नहीं विश्वभर के वाक्यमय में इसनी धाक है। जो एक प्रकार से मानव-धमाज के स्वतन्त्र-चिन्तन तथा स्वतन्त्र आचरण का बापबा-यत्न माना जाता है, वह वाक्यामय-मुत्त इसी अंगुत्तर-निकाय के तिक-निपाठ के अंतर्गत है। धर्मशास्त्र ने उस सूक्त में कालामाजों को आरवस्त किया है—

“हे कालामो भावो। तुम किसी बात को केवल इस किये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुष्ठुत है, केवल इस किये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इस किये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार नहीं गई है, केवल इस किये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (पिटक) के अनुकूल है, केवल इस किये मत स्वीकार करो कि यह ठक-सम्मत है, केवल इस

लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है। हे कालामो ! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें सदोप हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुःख होता है—तो हे कालामो ! तुम उन बातों को छोड़ दो। (पृष्ठ १९२)

इन पक्तियों का लेखक तो इस सूक्त का विशेष ऋणी है, क्योंकि आज से पूरे ३० वर्ष पूर्व, भगवान् का जो उपदेश विशेष रूप से उसके त्रिशरणागमन का निमित्त कारण हुआ था, वह यही कालामा-सूक्त ही था।

उसके तीन वर्ष बाद लंदन में रहते समय उसे एक वयो-वृद्ध अंग्रेज द्वारा लिखित एक ग्रन्थ पढ़ने को मिला। नाम था—ससार का भावी-धर्म। देखा, उसके मुख-पृष्ठ पर भी यही कालामा-सूक्त ही उद्धृत है।

जहाँ तक अगुत्तर-निकाय के मूल पालि-पाठ की बात है अनुवादक ने यह अनुवाद काव्य मुख्य रूप से रैवरैण्ड रिचर्ड मारिस एम ए, एल एल डी द्वारा सम्पादित तथा सन १८८५ में पाली टैक्सर सोसाइटी, लंदन द्वारा प्रकाशित पालि-संस्करण से ही किया है। यूँ बीच-बीच में वह सिंहल-संस्करण तथा स्यामी संस्करण को भी देख लेता ही रहा है।

निस्मन्देह विनम्र अनुवादक की प्रवृत्ति अर्थकथाओं को मूल के प्रकाश में ही समझने की है, तो भी आचार्य बुद्धघोषकृत अगुत्तर-निकाय की मनोरथ-पूर्णी अट्ठकथा का भी उस पर अनल्प उपकार है।

इस पहले भाग में अगुत्तर-निकाय के प्रथम तीन निपातों का ही समावेश हो सका है। शेष आठ निपातों के लिये अनुमानतः पाँच अन्य भाग अपेक्षित होंगे। किसी भी प्रस्तावना में अगुत्तर-निकाय के विस्तृत अध्ययन का समय तो कदाचित् उसका अनुवाद-कार्य पूरा होने पर ही आयेगा।

महाबोधि सभा के मन्त्री श्री देवप्रिय बलीसिंह का मैं चिर-कृतज्ञ रहूँगा जिन्होंने अगुत्तर-निकाय के प्रकाशन का भार ग्रहण कर मुझे इस ओर से निश्चित किया।

अपने स्नेह-साजन भिक्षु धर्म रक्षित का भी मैं आभारी हूँ कि बिना वह यह मायूम हुआ कि मैं ने अंतुत्तर-निकाय के अनुवाद-कार्य को हाथ में लिया है। तो उन्होंने अपनी मजस सेवनी को अंतुत्तर-निकाय के अनुवाद-कार्यकी ओर से मोड़ कर संयुक्त-निकाय तथा विभुद्धि-मार्ग चतुस महाय जनों के अनुवाद की ओर मोड़ दिया। यहाँ पूर्व भिक्षु धर्म रक्षित की सेवनी से जो आशामें बाँधी थी वे सबमें से पूरी हो रही है। बभार्हः।

चट्टभाषा प्रेस (बर्मा) के सम्पूर्ण सहयोग के बिना भी यह 'स्वस्वार्थ' इतना होकर न होता बित्तके बिने मैं चट्टभाषा प्रचार समिति के मन्त्री यदि मोक्षलाभकी चट्ट तथा प्रेस के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों का विशेष आभारी हूँ।

राजेन्द्र-मदन वर्मा
२८-९-५७ }

आनन्द कौसल्यायन

अंगुत्तर निकाय

उन भगवान् अरहत सम्यक सम्बुद्धको नमस्कार है ।

पहला-निपात

(१)

ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान्^१ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते थे ।

उस समय भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—

“ भिक्षुओं । ”

“ भदन्त ” कह कर भिक्षुओं ने प्रति-वचन दिया ।

भगवान् ने ऐसा कहा—

“ भिक्षुओं, मैं और किसी दूसरे रूप को नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है, जैसे स्त्री का रूप ।

“ स्त्री का रूप, भिक्षुओं । पुरुष के चित्त को दबोचकर बैठ जाता है ।

“ भिक्षुओं, मैं और किसी दूसरे शब्दको नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे स्त्री का शब्द ।

१ भगवा ति वचन सेट्ठ, भगवा ति वचनमुत्तमं,

गरुगारवपुत्तो सो भगवा तेन वुच्चति ॥

[‘ भगवान् ’ श्रेष्ठ वचन है, ‘ भगवान् ’ उत्तम वचन है, गौरव-युक्त होने से वे (तथागत) भगवान् कहलाते हैं ।]

स्त्री का छत्र भिक्षुओं ! पुरुष के चित्त को दबोच कर बैठ जाता है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरी गन्ध को नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाती है जैसे स्त्री की गन्ध ।

स्त्री की गन्ध भिक्षुओं ! पुरुष के चित्त को दबोच कर बैठ जाती है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरे रस को नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे स्त्री का रस ।

स्त्री का रस भिक्षुओं ! पुरुष के चित्त को दबोच कर बैठ जाता है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरे स्पर्श को नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे स्त्री का स्पर्श ।

स्त्री का स्पर्श भिक्षुओं ! पुरुष के चित्त को दबोच कर बैठ जाता है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरे रूप को नहीं देखता जो स्त्री के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे पुरुष का रूप ।

पुरुष का रूप भिक्षुओं ! स्त्री के चित्त को दबोचकर बैठ जाता है ।

“भिक्षुओं में और किसी दूसरे शब्द को नहीं देखता जो स्त्री के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे पुरुष का शब्द ।

“पुरुष का शब्द भिक्षुओं ! स्त्री के चित्त को दबोच कर बैठ जाता है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरी गन्ध को नहीं देखता जो स्त्री के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाती है जैसे पुरुष की गन्ध ।

“पुरुष की गन्ध भिक्षुओं ! स्त्री के चित्त को दबोच कर बैठ जाती है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरे रस को नहीं देखता जो स्त्री के चित्त को इस प्रकार दबोचकर बैठ जाता है जैसे पुरुष का रस ।

पुरुष का रस भिक्षुओं ! स्त्री के चित्त को दबोच कर बैठ जाता है ।

भिक्षुओं में और किसी दूसरे स्पर्श को नहीं देखता जो स्त्री के चित्त को इस प्रकार दबोच कर बैठ जाता है जैसे पुरुष का स्पर्श ।

“पुरुष का स्पर्श भिक्षुओं ! स्त्री के चित्त को दबोचकर बैठ जाता है ।”

(२)

“भिक्षुओ, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न काम-चेतना उत्पन्न होती है और उत्पन्न काम-चेतना बार बार उत्पन्न होती तथा बढ़ती है, जैसे यह भिक्षुओ, शुभ-निमित्त ।”

“शुभ-निमित्त का ही भिक्षुओ, बेढगा विचार करने से अनुत्पन्न काम-चेतना उत्पन्न होती है और उत्पन्न काम-चेतना बारबार उत्पन्न होती तथा बढ़ती है ।

“भिक्षुओ, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न क्रोध उत्पन्न होता है, और उत्पन्न क्रोध बार बार उत्पन्न होता तथा वृद्धि को प्राप्त होता है जैसे यह भिक्षुओ विरोधी-भाव ।

“विरोधी-भाव का ही भिक्षुओ, बेढगा विचार करने से अनुत्पन्न क्रोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न क्रोध बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है ।

“भिक्षुओ, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न मानसिक तथा शारीरिक आलस्य उत्पन्न होता है और अनुत्पन्न आलस्य बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है, जैसे यह भिक्षुओ अरुचि, अहृदी-मन, जम्हाई लेना, भोजनान्तर प्रमाद तथा चित्त की तन्द्रा ।

“जिसका चित्त तन्द्रा-ग्रस्त है, भिक्षुओ, उसीमें अनुत्पन्न आलस्य उत्पन्न होता है, उत्पन्न आलस्य बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है ।

“भिक्षुओ, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप उत्पन्न होता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है, जैसे यह भिक्षुओ, चित्तकी अशान्ति ।

“अशान्त-चित्त में ही भिक्षुओ, अनुत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप उत्पन्न होता है और उत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है ।

“भिक्षुओ, मैं और कोई ऐसी दूसरी बात नहीं देखता जिसके फल-स्वरूप अनुत्पन्न सशय उत्पन्न होता है और उत्पन्न सशय बार बार उत्पन्न होता तथा बढ़ता है जैसे यह भिक्षुओ बेढगेपनसे विचार ।

“ बेइंजेलन से विचार करने से ही भिक्षुको अनुत्पन्न संशय उत्पन्न होता है और उत्पन्न संशय बार बार उत्पन्न होता तथा बढता है ।

“ भिक्षुको ये और कोई ऐसी बुरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न काम-चेतना अनुत्पन्न रहती है और उत्पन्न काम-चेतना का प्रहाण होता है जैसे यह भिक्षुको बध्म-निमित्त^१ ।

बध्म-निमित्त पर भिक्षुको इंगिते विचार करने से अनुत्पन्न काम-चेतना उत्पन्न नहीं होती और उत्पन्न काम-चेतनाका प्रहाण होता है ।

भिक्षुको ये और कोई बुरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न क्रोध अनुत्पन्न रहता है और उत्पन्न क्रोध का प्रहाण होता है जैसे यह भिक्षुको चित्तकी विमुक्ति मैत्री (-भावना) ।

“ चित्त की विमुक्ति मैत्री- (भावना) पर इंग से विचार करने से अनुत्पन्न क्रोध उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न क्रोधका प्रहाण होता है ।

“ भिक्षुको ये और कोई बुरी बात नहीं देखता जिसके फल-स्वरूप अनुत्पन्न मानसिक तथा धारीरिक आकस्म्य उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न आकस्म्यका प्रहाण होता है जैसे यह भिक्षुको आरम्भिक-प्रयत्न अधिक-प्रयत्न और सर्वाधिक-प्रयत्न ।^२

जो प्रयत्न-सील है, भिक्षुको उस में अनुत्पन्न आकस्म्य उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न आकस्म्यका प्रहाण होता है ।

“ भिक्षुको ये और कोई बुरी ऐसी बात नहीं देखता जिसके फल-स्वरूप अनुत्पन्न उद्वेग उत्पन्न तथा अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न उद्वेग उत्पन्न तथा अनुत्पन्न का प्रहाण होता है, जैसे यह भिक्षुको चित्त की शान्ति ।

“ शान्त-चित्त में भिक्षुको अनुत्पन्न उद्वेग उत्पन्न तथा अनुत्पन्न उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न उद्वेग उत्पन्न तथा अनुत्पन्न का प्रहाण होता है ।

भिक्षुको ये और कोई बुरी ऐसी बात नहीं देखता जिसके फल-स्वरूप अनुत्पन्न संघायाकपन उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न संघायाकपन का प्रहाण होता है, जैसे यह भिक्षुको इंग से विचार करना ।

१ बुध-सिद्धि अथवा स्त्री-सिद्धि का परस्पर एक दूसरेके विमुक्ति-कर्मपर विचार करना ।

२ आरम्भ-यागु, निष्काम-यागु तथा पराक्रम-यागु ।

" ढग से विचार करने से भिक्षुओ, अनुत्पन्न सशयालुपन उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न सशयालुपन का प्रहाण होता है । "

(३)

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास न करने से इस प्रकार निकम्मी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास न करने से चित्त निकम्मा हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास करने से इतनी काम की हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास करने से चित्त काम का हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास न करने से इतनी महान अनर्थकारी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास न करने से चित्त महान अनर्थकारी हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास करने से इतनी महान् कल्याणकारी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास करने से चित्त महान कल्याणकारी हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास न करने से, जो अप्रकट रहने से^१ इतनी महान् अनर्थकारी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास न करने से, अप्रकट रहने से चित्त महान् अनर्थकारी हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास करने से, जो प्रकट होने से इतनी महान् कल्याणकारी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

" भिक्षुओ, अभ्यास करने से, प्रकट होने से चित्त महान कल्याणकारी हो जाता है ।

" भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास न करने से, बार बार अभ्यास न करने से, इतनी महान अनर्थकारी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

१ जिस चित्त की शक्तियाँ अप्रकट हैं, उस चित्त को भी अप्रकट ही जानना चाहिये ।

मिथुनो अभ्यास न करनेसे बार बार अभ्यास न करने से चित्त महान् मनर्षकारी हो जाता है ।

मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास न करने से बार बार अभ्यास करने से इतनी महान् अभ्यासकारी हो जाती है जैसे यह चित्त ।

“ मिथुनो अभ्यास करने से चित्त महान् अभ्यासकारी हो जाता है ।

“ मिथुनो, में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास करने से बार बार अभ्यास न करने से इस प्रकार दुःख-दायी हो जाती है जैसे यह चित्त ।

“ मिथुनो अभ्यास न करने से बार बार अभ्यास न करने से चित्त बहुत दुःख-दायी हो जाता है ।

मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो (योग)-अभ्यास करने से बार बार अभ्यास करने से इतनी दुःख-दायी हो जाती है, जैसे यह चित्त ।

“ मिथुनो, अभ्यास करने से बारबार अभ्यास करने से चित्त दुःख-दायी हो जाता है ।

(४)

मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जिसका यदि दमन न किया जाय तो ऐसी मनर्षकारी हो जैसे यह चित्त ।

“ मिथुनो दमन न किया गया चित्त महान् मनर्षकारी होता है ।

मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो दमन करने जानेपर इतनी अभ्यासकारी हो जैसे यह चित्त ।

मिथुनो दमन किया गया चित्त महान् अभ्यासकारी होता है ।

“ मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो अरक्षित रहने पर ऐसी मनर्षकारी हो जैसे यह चित्त ।

“ मिथुनो अरक्षित चित्त बहुत मनर्षकारी होता है ।

“ मिथुनो में और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो सुरक्षित रहने पर ऐसी अभ्यासकारी हो जैसे यह चित्त ।

“ भिक्षुओ, सुरक्षित चित्त बहुत कल्याणकारी होता है ।

(शब्दों की भिन्नता है, अर्थ-भेद नहीं)

“ भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता, जो असयत होने पर महान् अनर्थकारी होती है, जैसे यह चित्त ।

“ भिक्षुओ, असयत चित्त बहुत अनर्थकारी होता है ।

“ भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता, जो सयत रहने पर ऐसी कल्याणकारी हो, जैसे यह चित्त ।

“ भिक्षुओ, सयत चित्त बहुत कल्याणकारी होता है ।

“ भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता, जो दमन न किये जाने पर, अरक्षित रहने पर और असयत रहने पर ऐसी अनर्थकारी हो, जैसे यह चित्त ।

“ भिक्षुओ, चित्त दमन न किये जाने पर, अरक्षित रहने पर और असयत रहने पर महान् अनर्थकारी होता है ।

“ भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी वस्तु नहीं देखता जो दमन किये जाने पर, सुरक्षित रहने पर, और सयत रहने पर ऐसी कल्याणकारी हो, जैसे यह चित्त ।

“ भिक्षुओ, चित्त दमन किये जाने पर, सुरक्षित रहने पर और सयत रहने पर महान् कल्याणकारी होता है । ”

(५)

“ जैसे भिक्षुओ, शालि (धान) की बालि हो अथवा जौ की बालि हो और वह ठीक से न रखी गई हो तथा उस पर हाथ या पाँव पड़ जाय तो इसकी सम्भावना नहीं है कि उससे हाथ या पाँव बिध जायगा अथवा उनमें से रक्त निकल आयेगा । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओ, शालि की बालि के ठीक से न रखी होने के कारण । इसी प्रकार भिक्षुओ, यह सम्भव नहीं है कि कोई भिक्षु ठीक न रखे गये चित्त से अविद्या को वीध सकेगा, विद्या को प्राप्त कर सकेगा तथा निर्वाण को साक्षात् कर सकेगा । यह ऐसा क्यों ? चित्त के ठीक से रखे न रहने के कारण ।

“ जैसे भिक्षुओ, शालि (धान) की बालि हो अथवा जौ की बालि हो और वह ठीक से रखी गई हो तथा उस पर हाथ या पाँव पड़ जाय तो इसकी सम्भावना है कि उस से हाथ या पाँव बिध जायगा अथवा उनमें से रक्त निकल आयेगा । यह

ऐसा क्यों ? भिक्षुओं की शक्ति के ठीक से रहने के कारण । इसी प्रकार भिक्षुओं यह सम्भव है कि वह भिक्षु ठीक रहे पये तथा से भविष्य को बोध संकेता विद्याओं प्राप्त कर संकेता तथा निर्वाण को साक्षात् कर संकेता । यह ऐसा क्यों ? चित्त के ठीक से रहने रहने के कारण ।

यहाँ भिक्षुओं में एक द्वेप-युक्त आदमी के चित्त को अपने चित्त से पहचानता हूँ कि यदि यह व्यक्ति इसी समय मर जाये तो ऐसा होना जैसे कि जाकर नरक में डाक दिया गया हो । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओं इसका चित्त ही द्वेप-युक्त है । भिक्षुओं चित्त के द्वेप-युक्त होने के कारण ही यहाँ कुछ प्राणी घटीर भेद होने पर मरने के अनन्तर अपाय कुपेति नरक पहुँचने में पैदा होते हैं ।

यहाँ भिक्षुओं में एक (अज्ञा)-असन्न-चित्त आदमी के चित्त को अपने चित्त से पहचानता हूँ कि यदि यह व्यक्ति इसी समय मर जाये तो ऐसा होना जैसे कि जाकर स्वर्ग में डाक दिया गया हो । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओं इसका चित्त ही अज्ञा-युक्त है । भिक्षुओं चित्त के अज्ञा-युक्त होने के कारण ही यहाँ कुछ प्राणी घटीर-भेद होने पर, मरने के अनन्तर सुपति स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं ।

जैसे भिक्षुओं पानी का तात्त्विक बँटका हो चंचल हो और कीचड़-युक्त हो वही जिनारे पर लड़े जीवन्ताने आदमी को न सीपी दिखाई दे न चला न कर दिखाई दे न पत्थर और न लकड़ी हुई अथवा स्थिर मछलियाँ ही दिखाई दें । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओं पानी के गँधला होने के कारण । इसी प्रकार भिक्षुओं इसकी समझना नहीं है कि वह भिक्षु जैसे चित्त से आत्म-हित को जान संकेता पर-हित को जान संकेता उभय-हित को जान संकेता और सामान्य मनुष्य-वर्ग से बढ़कर विशिष्ट आर्य ज्ञान-दार्शन को जान संकेता । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओं चित्त के जैसे होने के ही कारण ।

जैसे भिक्षुओं पानी का तात्त्विक बँटका हो स्वच्छ हो साफ हो वही जिनारे पर लड़े जीवन्ताने आदमी को सीपी भी दिखाई दे, चला भी दिखाई दे चकर भी दिखाई दे, पत्थर भी दिखाई दे और लकड़ी हुई अथवा स्थिर मछलियाँ भी दिखाई दे । यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओं पानी के साफ होने के कारण । इसी प्रकार भिक्षुओं हमकी समझना है कि वह भिक्षु निर्यक्त चित्त से आत्म-हित को जान संकेता पर-हित को जान संकेता उभय-हित को जान संकेता और सामान्य

मनुष्य-धर्म से बढ़कर विशिष्ट आर्य-ज्ञान-दर्शन को जान सकेगा। यह ऐसा क्यों ? भिक्षुओ, चित्त के निर्मल होने के ही कारण।

“भिक्षुओ, जितने भी वृक्ष हैं उनमें कोमलता तथा कमनीयता की दृष्टि से चन्दन ही श्रेष्ठ कहलाता है, उन्हीं प्रकार भिक्षुओ, मैं एक भी ऐसी वस्तु नहीं देखता जो अभ्यास से ऐसी मृदु तथा कमनीय हो जाती हो, जैसे यह चित्त।

“भिक्षुओ, चित्त (योग)-अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से मृदु हो जाता है तथा कमनीय हो जाता है।

“भिक्षुओ, मैं दूसरी कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं देखता जो इतनी शीघ्र परिवर्तन-शील हो जैसे कि यह चित्त। भिक्षुओ, चित्त इतना शीघ्र परिवर्तन-शील है कि इस की उपमा देना भी आसान नहीं है।

“भिक्षुओ, यह चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। यह बाह्यमल से दूषित है।

“भिक्षुओ, यह चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। यह बाह्यमल से निर्मल है।”

(६)

“भिक्षुओ, यह चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। यह बाह्यमल से दूषित है। इस बात को अज्ञानी पृथक्-जन यथार्थरूप से नहीं जानता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि अज्ञानी पृथक्-जन का चित्त एकाग्र नहीं होता।

“भिक्षुओ, यह चित्त स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। यह बाह्यमल से निर्मल है। इस बात को ज्ञानी-आर्य-श्रावक यथार्थ रूप से जानता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि ज्ञानी-आर्य-श्रावक का चित्त एकाग्र होता है।

“भिक्षुओ, यदि भिक्षु चुटकी बजाने के समय भर भी मैत्री-भावना करता है तो भिक्षुओ, ऐसा भिक्षु ध्यान से अशून्य माना जाता है, शास्ता का आज्ञाकारी माना जाता है, शास्ता के उपदेश के अनुसार चलनेवाला माना जाता है, और यही माना जाता है कि वह राष्ट्र-पिण्ड को व्यर्थ नहीं खाता। जो बार बार मैत्री-भावना करता है उसका तो कहना ही क्या ?

(आमेवन करना, भावना करना, मन में करना पर्याय-वाची है।)

‘मिथुनो धितने भी अकुसल-धर्म’^१ हैं वे सभी मन के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मन उनमें पहले उत्पन्न होता है और अकुसल-धर्म बाद में।

‘मिथुनो धितने भी कुशल-धर्म’^२ हैं वे सभी मन के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मन उन में पहले उत्पन्न होता है और कुशल-धर्म बाद में।

‘मिथुनो मे और कोई दूसरी बात नहीं देखता जिस के फलस्वरूप अनुत्पन्न अकुसल-धर्म उत्पन्न होंगे हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मोंकी हानि होती हो जैसे कि मिथुनो यह प्रमाद।

मिथुनो प्रमादी के अनुत्पन्न अकुसल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है।

‘मिथुनो मे और कोई दूसरी बात नहीं देखता जिस के फलस्वरूप अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न अकुसल-धर्मोंकी हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह अप्रमाद।

‘मिथुनो अप्रमादी के अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुसल-धर्मों की हानि होती है।

‘मिथुनो मे और कोई दूसरी बात नहीं देखता जिसके फलस्वरूप अनुत्पन्न अकुसल-धर्म उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह आलस्य।

‘मिथुनो आलसी के अनुत्पन्न अकुसल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है।

(७)

‘मिथुनो मे और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुसल-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह प्रयत्न वा आरम्भ।

१ अकुसल-धर्म = बुरी बातें।

२ अथवा धर्मात् पहले और बाद में हैं किन्तु यहाँ आद्य राग ही उत्पन्न होने से हैं।

३ कुशल-धर्म = अच्छी बातें।

“भिक्षुओ, प्रयत्न करनेवाले के अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिस से अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ, यह इच्छा की अधिकता।

“भिक्षुओ, अधिक इच्छा करने वाले के अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह अल्पेच्छता।^१

“भिक्षुओ, अल्पेच्छ व्यक्ति के अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह सतोष।

“भिक्षुओ, असतोषी के अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह सतोष।

“भिक्षुओ, सतोषी के अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह भेदगा विचार करना।^२

१ अल्पेच्छता=अलोभ

२ अयोनिसो-मनसिकार।

“मिथुनो बेहंगा बिचार करने वाले के अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है।

“मिथुनो में और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह बंध से बिचार करता।^१

“मिथुनो बग से बिचार करने वाले के अनुत्पन्न क्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अक्रुशक-धर्मों की हानि होती है।

“मिथुनो में और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह मूढ़ता।

“मिथुनो, मूढ़ व्यक्ति के अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है।

“मिथुनो में और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न क्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अक्रुशक-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह प्रज्ञा।

“मिथुनो प्रज्ञावान के अनुत्पन्न क्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अक्रुशक-धर्मों की हानि होती है।

“मिथुनो में और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि मिथुनो यह कुतपत्ति।^२

“मिथुनो कुतपत्ति म रहने वाले के अनुत्पन्न अक्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न क्रुशक-धर्मों की हानि होती है।

(८)

“मिथुनो में और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिससे अनुत्पन्न क्रुशक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अक्रुशक-धर्मों की हानि होती है जैसे कि मिथुनो यह जली समिति।

“भिक्षुओ, भली-सगति करने वाले के अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिस से अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह अकुशल-धर्मों में लगना और कुशल-धर्मों में न लगना।

“भिक्षुओ, अकुशल-धर्मों में लगने और कुशल-धर्मों में न लगने से अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुशल धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिस से अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है, जैसे कि भिक्षुओ यह कुशल-धर्मों में लगना और अकुशल-धर्मों में न लगना।

“भिक्षुओ, कुशल-धर्मों में लगने और अकुशल-धर्मों में न लगने से अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि होती है।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिस से अनुत्पन्न बोधि-अग^१ उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि-अग भावना की पूर्णता को नहीं प्राप्त होते, जैसे कि भिक्षुओ यह वेढगा विचार करना।

“भिक्षुओ, वेढगा विचार करने वाले के अनुत्पन्न बोधि-अग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि-अग भावना की पूर्णता को नहीं प्राप्त होते।

“भिक्षुओ, मैं और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जिस से अनुत्पन्न बोधि-अग उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न बोधि-अग भावना की पूर्णता को प्राप्त होते हैं, जैसे कि भिक्षुओ यह ढग से विचार करना।

“भिक्षुओ, ढग से विचार करने से अनुत्पन्न बोधि-अग उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न बोधि-अग भावना की पूर्णता को प्राप्त होते हैं।

“भिक्षुओ, यह जो सगे-सम्बन्धियों का न रहना है, यह कोई बड़ी हानि नहीं है। भिक्षुओ, यह जो प्रज्ञा की हानि है यही सब से बड़ी हानि है।

“भिक्षुओ, यह जो सगे-सम्बन्धियों की वृद्धि है, यह कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। भिक्षुओ यह जो प्रज्ञा की वृद्धि है यही सब से बड़ी वृद्धि है। इसलिये भिक्षुओ,

१ बोद्धाग अथवा बोधि-अग सात हैं—स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रद्धि, समाधि तथा उपेक्षा।

यही सीखना चाहिये कि हम प्रज्ञा-बुद्धि द्वारा उन्नति करेंगे। ऐसा ही भिक्षुओं सीखना चाहिये।

“भिक्षुओं यह जो भोग-सामग्री की हानि है यह कोई बड़ी हानि नहीं। भिक्षुओं यह जो प्रज्ञा की हानि है यही सब से बड़ी हानि है।

“भिक्षुओं यह जो भोग-सामग्री की बुद्धि है यह कोई बड़ी बुद्धि नहीं है। भिक्षुओं यह जो प्रज्ञा की बुद्धि है यही सब से बड़ी बुद्धि है। इसलिये भिक्षुओं यही सीखना चाहिये कि हम प्रज्ञा-बुद्धि द्वारा उन्नति करेंगे। ऐसा ही भिक्षुओं सीखना चाहिये।

“भिक्षुओं, यह जो ऐश्वर्य की हानि है यह कोई बड़ी हानि नहीं। भिक्षुओं यह जो प्रज्ञा की हानि है यही सब से बड़ी हानि है।

(९)

“भिक्षुओं यह जो ऐश्वर्य की बुद्धि है यह कोई बड़ी बुद्धि नहीं है। भिक्षुओं यह जो प्रज्ञा की बुद्धि है यही सब से बड़ी बुद्धि है। इसलिये भिक्षुओं यही सीखना चाहिये कि हम प्रज्ञा-बुद्धि द्वारा उन्नति करेंगे। ऐसा ही भिक्षुओं सीखना चाहिये।

“भिक्षुओं मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् अनर्थकारी हो जैसे कि भिक्षुओं यह प्रमाद।

“भिक्षुओं प्रमाद महान् अनर्थकारी है।

भिक्षुओं मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् कल्याणकारी हो जैसे कि भिक्षुओं यह अप्रमाद।

भिक्षुओं अप्रमाद महान् कल्याणकारी है।

इसी प्रकार आत्मस्य प्रवृत्तात्म्य ।

इसी प्रकार इच्छा की अधिकता अत्येच्छता ।

इसी प्रकार अमनोप मनोप ।

इसी प्रकार बेहता विचार करना जब से विचार करना ।

इसी प्रकार मृगता प्रज्ञा ।

इसी प्रकार कुमर्षि मर्षी-कर्मणि ।

इसी प्रकार अकुल्य धर्मों में लयना तथा कुल्य धर्मों में न लयना ।

कुल्य धर्मों में लयना तथा अकुल्य धर्मों में न लयना ;

(१०)

“शरीर के भीतर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् अनर्थकारी हो जैसे कि भिक्षुओं, यह प्रमाद ।

“भिक्षुओं, प्रमाद महान् अनर्थकारी है ।

“शरीर के भीतर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् कल्याणकारी हो जैसे कि भिक्षुओं, यह अप्रमाद ।

“भिक्षुओं, अप्रमाद महान् कल्याणकारी है ।

इसी प्रकार आलस्य

प्रयत्नारम्भ

इसी प्रकार इच्छा की अधिकता

, अल्पेच्छता ।

इसी प्रकार अमतोष

सतोष ।

इसी प्रकार वेढगा विचार करना

ढग से विचार करना ।

इसी प्रकार मूढता

ज्ञान ।

“शरीर से बाहर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् अनर्थकारी हो जैसे कि भिक्षुओं, यह कुसगति ।

“भिक्षुओं, कुसगति महान् अनर्थकारी है ।

“शरीर से बाहर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् कल्याणकारी हो जैसे कि भिक्षुओं यह भली-सगति ।

“भिक्षुओं, भली सगति महान् कल्याणकारी है ।

“शरीर के भीतर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् अनर्थकारी हो जैसे कि भिक्षुओं, यह अकुशल-धर्मों में लगना तथा कुशल-धर्मों में न लगना ।

“अकुशल धर्मों में लगना तथा कुशल-धर्मों में न लगना भिक्षुओं, बहुत अनर्थकारी है ।

“शरीर के भीतर की बातों में भिक्षुओं, मैं और कोई दूसरी बात नहीं देखता जो इतनी महान् कल्याणकारी हो जैसे कि भिक्षुओं, यह कुशल-धर्मों में लगना तथा अकुशल धर्मों में न लगना ।

“कुशल-धर्मों में लगना तथा अकुशल-धर्मों में न लगना भिक्षुओं महान् कल्याणकारी है ।

“मिश्रुजो मे और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जो इस प्रकार सङ्गमके माघ सङ्गम के अन्तर्धान होनेका कारण हो जैसे कि मिश्रुजो, यह प्रमाद ।

“मिश्रुजो प्रमाद सङ्गम के माघ सङ्गम के अन्तर्धान होने का कारण होता है ।

“मिश्रुजो मे और कोई दूसरी ऐसी बात नहीं देखता जो इस प्रकार सङ्गम की स्थिति अविनाश तथा अन्तर्धान न होने का कारण हो जैसे कि मिश्रुजो यह अप्रमाद ।

“मिश्रुजो अप्रमाद सङ्गम की स्थिति अविनाश तथा अन्तर्धान न होने का कारण होता है ।

इसी प्रकार आसस्थ प्रमादप्रमाद ।

इसी प्रकार इच्छा की अधिपता अत्येच्छता ।

इसी प्रकार असतोष संतोष ।

इसी प्रकार बेडमा विचार करना डंढ हैं विचार करना ।

इसी प्रकार मुठता प्रमा ।

इसी प्रकार कुत्तमणि भली संगति ।

इसी अनुपक धर्मों में लगना तथा अनुपक धर्मों में न लगना ।

अनुपक-धर्मों में लगना तथा अनुपक-धर्मों में न लगना ।

“मिश्रुजो जो मिश्रु अधर्म को धर्म बताते हैं वे मिश्रु बहुतजनो के अधिक में लगे हैं, बहुत जनो के अनुपक में लगे हैं बहुत जनो के तथा देव-मनुष्या के धर्म अधिन तथा कुत्त में लगे हैं और वे मिश्रु बहुत अनुपक लाभ करते हैं तथा सङ्गम का अन्तर्धान करते हैं ।

मिश्रुजो जो मिश्रु धर्म को अधर्म बताते हैं वे करते हैं ।

मिश्रुजो जो मिश्रु अविनाश को विनाश बताते हैं वे करते हैं ।

“मिश्रुजो जो मिश्रु विनाश को अविनाश बताते हैं वे करते हैं ।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा अभाषित को, तयागतद्वारा न कहे गये वचन को, तयागत द्वारा भाषित, तयागत द्वारा कहा गया वचन बताते हैं वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा भाषित को, तयागत द्वारा कहे गये वचन को, तयागत द्वारा अभाषित, तयागत द्वारा न कहा गया वचन बताते हैं वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा अनाचरित को, तयागत द्वारा आचरित बताते हैं करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा आचरित को तयागत द्वारा अनाचरित बताते हैं करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा न बनाये गये नियम को, तयागत द्वारा बनाया गया (-प्रज्ञप्त) नियम बताते हैं, वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा बनाये गये नियम को, तयागत द्वारा न बनाया गया नियम बताते हैं वे बहुत जनो के अहित में लगे हैं, बहुत जनो के असुख में लगे हैं, बहुत जनो के तथा देव-मनुष्यों के अनर्थ, हित तथा दुःख में लगे हैं और वे भिक्षु बहुत अपुण्य लाभ करते हैं तथा सद्धर्म का अन्तर्धान करते हैं।"

(११)

" भिक्षुओं, जो भिक्षु अधर्म को अधर्म बताते हैं वे बहुत जनो के हित में लगे हैं, बहुत जनो के सुख में लगे हैं, बहुत जनो के तथा देव-मनुष्यों के अर्थ, हित तथा सुख में लगे हैं और वे भिक्षु बहुत पुण्य-लाभ करते हैं और वे इस सद्धर्म की स्थापना करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु धर्म को धर्म बताते हैं वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु अविनय को अविनय बताते हैं वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु विनय को विनय बताते हैं वे करते हैं।

" भिक्षुओं, जो भिक्षु तयागत द्वारा अभाषित को, तयागत द्वारा न कहे गये वचन को, तयागत द्वारा अभाषित, तयागत द्वारा न कहा गया वचन बताते हैं वे करते हैं।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु, तत्तापत्त द्वारा भाषित को तत्तापत्त द्वारा कहे गये वचन को तत्तापत्त द्वारा भाषित तत्तापत्त द्वारा कहू मया वचन बताते हैं वे करते हैं ।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु, तत्तापत्त द्वारा अभाषणित को तत्तापत्त द्वारा बनाषणित बताने हैं वे करते हैं ।

भिक्षुओ जो भिक्षु तत्तापत्त द्वारा आषणित को तत्तापत्त द्वारा आषणित बताने हैं वे करते हैं ।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु, तत्तापत्त द्वारा न बनाये गये नियम को तत्तापत्त द्वारा न बनाया गया नियम बताते हैं वे करते हैं ।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु तत्तापत्त द्वारा बनाये गये नियम को तत्तापत्त द्वारा बनाया गया (= अजपत्त) नियम बताते हैं वे बहुतजनो के हित में लगे हैं, बहुतजनो के सुख में लगे हैं बहुत जनो के तथा देव-मनुष्यों के अर्थ हित तथा सुखमें लगे हैं और वे भिक्षु बहुत पुण्य-काम करते हैं और वे इस सद्धर्म की स्थापना करते हैं ।

(१२)

भिक्षुओ जो भिक्षु अनपराध को अपराध बताते हैं वे भिक्षु बहुत जनो के अहित में लगे हैं बहुत जनो के अशुख में लगे हैं बहुत जनो के तथा देव-मनुष्यों के अर्थ हित तथा सुख में लगे हैं और वे भिक्षु बहुत अशुण्य-काम करते हैं तथा सद्धर्म का अल्पव्रति करते हैं ।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु अपराध को अनपराध बताते हैं वे करते हैं ।

“ भिक्षुओ जो भिक्षु, हलके-अपराध को भारी-अपराध बताते हैं वे करते हैं ।

भिक्षुओ, जो भिक्षु भारी-अपराध को हलका-अपराध बताते हैं वे करते हैं ।

भिक्षुओ जो भिक्षु अशमीर-अपराध को अशमीर-अपराध बताते हैं वे करते हैं ।

३

वे " भिक्षुओ, जो भिक्षु, अगम्भीर-अपराध को गम्भीर-अपराध बताते हैं
करते हैं ।

वे " भिक्षुओ, जो भिक्षु सावशेष-अपराध को निर्विषेप-अपराध बताते हैं
करते हैं ।

वे " भिक्षुओ, जो भिक्षु, निर्विषेप-अपराध को सावशेष-अपराध बताते हैं
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, प्रायश्चित्त की जा सकने वाली^१ आपत्ति को प्रायश्चित्त
न की जा सकनेवाली आपत्ति बताते हैं वे करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु प्रायश्चित्त न की जा सकने वाली आपत्ति को प्रायश्चित्त
की जा सकने वाली आपत्ति बताते हैं वे करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, अनपराध को अनपराध बताते हैं वे भिक्षु बहुत
जनोके हित में लगे हैं, बहुत जनो के सुख में लगे हैं, बहुत जनो के तथा देव-मनष्यो
के अर्थ, हित तथा सुख में लगे हैं और वे भिक्षु बहुत पुण्य-लाम करते हैं तथा सद्धर्म की
स्थापना करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु अपराध को अपराध बताते हैं वे करते हैं

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, हलके-अपराध को हलका-अपराध बताते हैं .
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु भारी-अपराध को भारी-अपराध बताते हैं ..
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, गम्भीर-अपराध को गम्भीर-अपराध बताते हैं .
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु अगम्भीर अपराध को अगम्भीर अपराध बताते हैं
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, सावशेष-अपराध को सावशेष-अपराध बताते हैं
करते हैं ।

" भिक्षुओ, जो भिक्षु, निर्विषेप-अपराध को निर्विषेप-अपराध बताते हैं
करते हैं ।

“मित्रजो जो मित्रु प्रायश्चित्त की जा सकने वाली आपत्ति को प्रायश्चित्त की जा सकने वाली आपत्ति बताते हैं वे करते हैं।

मित्रजो जो मित्रु प्रायश्चित्त न की जा सकने वाली आपत्ति को प्रायश्चित्त न की जा सकने वाली आपत्ति बताते हैं वे मित्रु बहुत जनों के हित में सने हैं बहुत जनों के सुख में सने हैं, बहुत जनों के तथा देव-यन्त्रियों के अर्थ हित तथा सुख में सने हैं और वे मित्रु बहुत पुण्य-काम करते हैं तथा सद्धर्म की स्थापना करते हैं।”

(१३)

मित्रजो लोक में एक व्यक्ति बहुत जनों के हितके लिये बहुत जनों के सुख के लिये लोकों पर अनुकम्पा करने के लिये तथा देव-यन्त्रियों के अर्थ हित और सुख के लिये उत्पन्न होता है। कौनसा एक व्यक्ति ? तथागत अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध।

“मित्रजो यह एक व्यक्ति लोक में बहुत जनों के हित के लिये उत्पन्न होता है।

“मित्रजो एक व्यक्ति का लोक में प्रादुर्भाव दुर्लभ है। किन्तु एक व्यक्ति का ? तथागत अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध का।

“मित्रजो एक व्यक्ति लोक में आश्चर्य-कर होता है। कौनसा एक व्यक्ति ? तथागत अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध। मित्रजो यह एक व्यक्ति लोक में आश्चर्य-कर होता है।

“मित्रजो एक व्यक्ति का लीयत बहुत जनों के अनुताप का कारण होता है। किन्तु एक व्यक्ति का ? तथागत अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध का।

“मित्रजो इस एक व्यक्ति का लीयत अनुताप के लिये होता है।

“मित्रजो लोक में एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जो अक्षितीय होता है जिसके समान कोई नहीं होता जो अप्रतिम होता है, जिसके बीधा कोई नहीं होता तथा जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता और जो द्विपक्षों में श्रेष्ठ होता है। कौनसा एक व्यक्ति ? तथागत अर्हत् सम्मत् सम्बुद्ध।

“मित्रजो यह एक व्यक्ति लोक में द्विपक्षों में अग्र होता है।

“मित्रजो एक व्यक्ति के प्रकट होने से बाल बाल जाती है, बालोक हो जाता है, ब्रकाट कीक जाता है, कः श्रेष्ठ धर्म वेश हो जाते हैं, चारों प्रति-

सम्बिधा ज्ञानो का साक्षात् हो जाता है, अनेक धातुओ का ज्ञान हो जाता है, नाना धातुओ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विद्या-विमुक्ति फल साक्षात् हो जाता है, स्रोतापत्ति फल साक्षात् हो जाता है, सकृदागामी फल साक्षात् हो जाता है, अनागामी फल साक्षात् हो जाता है, और अर्हत्वफल साक्षात् हो जाता है । किस एक व्यक्ति के ? तथागत अर्हत सम्यक सम्बद्ध के ।

“ भिक्षुओ इस एक व्यक्ति के प्रगट होने से . अर्हत्वफल साक्षात् हो जाता है ।

“ भिक्षुओ, मैं दूसरा कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखता जो तथागत द्वारा प्रवर्तित श्रेष्ठ धर्म-चक्र को सम्यक प्रकार अनुप्रवर्तित कर सके, जैसे भिक्षुओ, यह सारिपुत्र ।

“ भिक्षुओ सारिपुत्र तथागत द्वारा प्रवर्तित श्रेष्ठ धर्म-चक्र को सम्यक प्रकार अनुप्रवर्तित करते हैं ।”

(१४)

“ भिक्षुओ, मेरे भिक्षु-श्रावको में ये अग्र हैं—

(ज्ञान) रात्रि के जानकारो में अग्र अञ्जाकोण्डञ्ज ।^१

महाप्रज्ञावानों में अग्र

सारिपुत्र^२

ऋद्धिमानो मे अग्र

महामौद्गल्यायन^३

घुतगधारियो में अग्र

महाकाश्यप^४

दिव्यचक्षु वालो में अग्र

अनुरुद्ध^५

उच्च कुलीनो में अग्र

कालिगोघा-पुत्र भट्टिय^६

१ शाक्य देशमें कपिलवस्तु नगर के पास द्रोणवस्तु ग्राम में, ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

२ मगध देशमें राजगृह नगरसे अविदूर उपतिष्य ग्राम=नालक ग्राम (=वर्तमान सारिचक, बडगाव-नालन्दाके पास, जि० पटनामें ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।)

३ मगध-देशमें राजगृह से अविदूर कोलित ग्राम में, ब्राह्मण-कुल में जन्म ।

४ मगध-देशमें, महातीर्थ ब्राह्मण-ग्राममें, ब्राह्मण-कुलमें जन्म ।

५ शाक्य देशमें, कपिल-वस्तु नगरमें, भगवानके चचा अमृतीदन शाक्यके पुत्र, क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।

६ शाक्य देशमें, कपिल-वस्तु नगरमें, क्षत्रिय-कुलमें जन्म ।

मग्नुर-स्वर बाकों में अघ

सिंहनादियों में अघ

घर्ष-कविकों में अघ

संक्षिप्त कहे का विस्तार करने बाकों में अघ

“ भिक्षुओं मेरे भिक्षु-भावकीमें ये अघ हैं—

मनोव्य-कार्य निर्मात्रकर सकनेवालोंमें अघ

भित्त-विघटन कतुरोंमें अघ

पञ्चा-विघटन-कतुरोंमें अघ

कौण्ट-मुक्तोंमें अघ

बागके पात्रोंमें अघ

आरव्यकोंमें अघ

ध्यानियोंमें अघ

आरव्य-भीष्मों (= सावको) में अघ

सुवक्ताओंमें अघ

कामियोंमें अघ

सकुष्टक-बाहि^७

पिण्डोत्त भाखान^८

मन्नामीदुव पूर्व^९

महाकात्यायन^{१०}

बुद्धपम्बक^१

बुद्धपम्बक

महापम्बक^१

सुमृति^{१३}

सुमृति

कविरवन्ति रेत^४

कंधारेवत्^५

कोटिबीज सोच^{११}

कुटिकर्ष मोच

सीवति^१

७ कोसक देशमें आवस्ती नगरमें धनी कुलमें ।

८ नवग्रह रावगृहमें बाह्यन कुलमें ।

९ शाक्य कपिलवस्तुके समीप होनवस्तु बाह्यन ग्राममें बाह्यन कुल ।

१० अवन्ती देश बुध्वाभिवीमें बाह्यन कुलमें ।

११ नवग्रह रावगृह, श्रेष्ठी-कन्या-पुत्र ।

१२ नवग्रह रावगृह, श्रेष्ठी-कन्या-पुत्र ।

१३ कोसक आवस्ती वीर्यकुलमें ।

१४ मयघ नाकक बाह्यन-ग्राममें (सारिपुत्रके जगुष) ।

१५ कोसक आवस्ती महाभीम-कुलमें ।

१६ बंधकेय नम्पालनरमें श्रेष्ठी-कुलमें ।

१७ अवन्ती देश कुरुर-नरमें वीर्य कुल में ।

१८ शाक्य कुटिवा (कोबीध-कुटिवा सुप्रवासाका पुत्र) नवविज कुल ।

श्रद्धावानोमें अग्र

“ भिक्षुओ, मेरे भिक्षु-श्रावकोमें अग्र हैं—

शिक्षाकामियोंमें अग्र

श्रद्धासे प्रव्रजितोमें अग्र

प्रथमश्लाका ग्रहण करनेवालोमें अग्र

प्रतिभावानों (कवियों) में अग्र

सभी प्रकारसे सुंदरोमें अग्र

शयनासन व्यवस्थापकोमें अग्र

देवताओके प्रियोमें अग्र

प्रखर बुद्धियोंमें अग्र

विचित्र वक्ताओमें अग्र

प्रतिसम्भदा-ज्ञान-प्राप्तोमें अग्र

भिक्षुओ, मेरे भिक्षु-श्रावकोमें ये अग्र हैं—

बहुश्रुतोमें अग्र—आनद । स्मृतिमानोमें अग्र—आनद । गतिमानोमें अग्र—आनद ।

धृतिमानोमें अग्र—आनद । सेवकोमें अग्र—आनद । ३०

वक्कलि १९

राहुल २०

रट्ठपाल २१

कुण्डधान २२

वगीश २३

वगत-पुत्र उपसेन २४

मल्लपुत्र दव्व २५

पिल्लिदवच्छ २६

वाहिय दासचिरिय २७

कुमार काश्यप २८

महाकोट्ठित २९

१९ कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल ।

२० शाक्य, कपिलवस्तु (मिद्धार्थ कुमारके पुत्र) वपत्रिय कुल ।

२१ कुशदेश, थुल्लकोट्ठित, वैश्य कुल ।

२२ कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल ।

२३ कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल ।

२४ मगध, नालक ब्राह्मण ग्राम (सारिपुत्रके अनुज) ब्राह्मण कुल ।

२५ मल्लदेश, अनूपियानगर, वपत्रिय कुल ।

२६ कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल ।

२७ वाहिय राष्ट्र (=सतलज व्यासका ढावा, जलधर, होशियारपुरके जिले और कपूरथला राज्य) में उत्पन्न ।

२८ मगध, राजगृह ।

२९ कोसल, श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल ।

३० शाक्य, कपिलवस्तु, अमृतीदन पुत्र, वपत्रिय कुल ।

बड़ी जमातवालोंमें अन्न	उत्थेल कायप ^{३१}
कुलोंको प्रसन्न करनेवालोंमें अन्न	कासजहायी ^{३२}
निरोधोंमें अन्न	बकसु ^{३३}
पूर्व अन्न स्मरण करनेवालोंमें अन्न	सोमित ^{३४}
विनयधरोमें अन्न	उपासी ^{३५}
मिक्नुमीके अपवेष्टकोंमें अन्न	मन्वन ^{३६}
जितेन्द्रियोंमें अन्न	नर ^{३७}
मिक्नुमीके अपवेष्टकोंमें अन्न	महाकपिन ^{३८}
तेज-धातु-कुचलो (ध्यातियों) में अन्न	सागत ^{३९}
प्रतिवातों (अपठिमानठपको) में अन्न	राघ ^{४०}
रूप भीषणारियोंमें अन्न	माचराज ^{४१}

मिक्नुमी मेरी मिक्नुमी-आधिकारियों में अन्न है—

(ज्ञान) रात्रिके ज्ञानकारोंमें अन्न	महाप्रजापति पीठमी
महाप्रजातोंमें अन्न	बेमा ^{४२}

३१ कासी देश बाणसी नगर, बाह्यज कुल।

३२ काश्य कपिलवस्तु आमात्य वेदमें।

३३ वत्स देश कोशाम्बी वैश्य कुल।

३४ कोशल व्यावस्ती बाह्यज कुलमें।

३५ काश्य कपिलवस्तु, नाई कुल।

३६ कोशल व्यावस्ती कुलपुह।

३७ काश्य कपिलवस्तु (महाप्रजापतिपुत्र) नवभिय कुल।

३८ सीमात (त्रापत) देश कुलकुटनती नगर, राजर्षध)।

३९ कोशल व्यावस्ती बाह्यज कुल।

४० मगध राजगृह बाह्यज कुल।

४१ कोशल व्यावस्ती (वापरि सिष्य) बाह्यज कुल।

४२ काश्य कपिलवस्तु, सुहृदीवन माय्या नवभिय कुल।

४३ मगधेश मागध (स्नातकोट)नगर, राजपुत्री मगधराज विविधारकी माय्या।

ऋद्धिमतियोंमें अग्र
विनय-धारियोंमें अग्र
धर्म-कथा कहनेवालोंमें अग्र
ध्यान करनेवालोंमें अग्र
आरब्ध-वीर्योंमें अग्र
दिव्य चक्रवालोंमें अग्र
क्लिप्त-अज्ञाओंमें अग्र
पूर्वजन्म अनुश्रमणवालोंमें अग्र
महा अभिज्ञाप्राप्तोंमें अग्र
रूप चीवरधारणियोंमें अग्र
श्रद्धावानोंमें अग्र

उत्पलवर्णा ४४
पटाचारा ४५
धम्मदिन्ता ४६
नन्दा ४७
सोणा ४८
सकुला ४९
कुडलकेशा भद्रा ५०
भद्रा कापिलायिनी ५१
भद्रा कात्यायनी ५२
कृशा गौतमी ५३
सिगाल माता ५४

“ भिक्षुओ, मेरे भुपासक श्रावकोंमें ये अग्र हैं—

सर्वप्रथम शरणमें आनेवालोंमें अग्र

तपस्सु ५५ और भल्लुकवणिक ५६

४४ कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठी कुल ।

४५ कोसल, श्रावस्ती, श्रेष्ठी कुल ।

४६ मगध, राजगृह, विशाख श्रेष्ठीकी भार्य्या ।

४७ शाक्य, कपिलवस्तु, महाप्रजापति गौतमीकी पुत्री ।

४८ कोसल, श्रावस्ती, कुलगृह ।

४९ कोसल, श्रावस्ती, कुलगृह ।

५० मगध, राजगृह श्रेष्ठी कुल ।

५१ मद्रदेश, सागलनगर, ब्राह्मण कुल, (महाकाश्यपभार्य्या) ।

५२ शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता (देवदहवासी सुप्रवृद्ध शाक्यकी पुत्री)
क्षत्रिय ।

५३ कोसल, श्रावस्ती, वैश्य ।

५४ मगध, राजगृह, श्रेष्ठी कुल ।

५५ असितञ्जन नगर, कुटुम्बिक गृहमें ।

६ असितञ्जन नगर, कुटुम्बिक गृहमें ।

शायकोमें अथ

अनापिष्टक मुदत

गृहपति^{११}

धर्मकपिकोमें अथ

मन्त्रिकमात्रवासी चित्र

गृहपति^{१२}

चार संग्रह वस्तुजोसे जमातका संग्रह करनेवालोंमें अथ

हस्तक जालम्बक^{१३}

मुत्तम दान देनेवालोंमें अथ

महानाम शाक्य^{१४}

प्रिय इन्त्यकोमें अथ

वेद्याकी का छत्र गृहपति^{१५}

संघसेवकोंमें अथ

उपग्रह गृहपति^{१६}

अत्यन्त प्रसन्नोमें अथ

जम्बूट दूर^{१७}

व्यक्तिगत प्रसन्नोमें अथ

कीमार वृत्त जीम्बू^{१८}

विरहस्तोमें अथ

नकुलपिता गृहपति^{१९}

मिसुजो मेरी बुपासिका आवाकियोंमें ये अथ हैं—

प्रथम चरण जानेवाकियोंमें अथ

सेगानी बुद्धिवा बुजावा^{२०}

बाकिकाओंमें अथ

विद्यावा मृपार मावा^{२१}

बहुभुतामें अथ

बुधुतरा^{२२}

५७ कोसल आवास्ती सुमन खेप्टी पुन ।

५८ मयत्र नन्त्रिकासह खेप्टी कुल ।

५९ पचाईस आत्मी (=अरवक वि कर्षकावाह) रामभुमार ।

६० शाक्य कपिलवस्तु, (अनुसूयका जेष्ठ दाता) स्वमित्र ।

६१ मज्जीवेस वैशाली खेप्टी कुल ।

६२ मज्जीवेस हस्तिघाम खेप्टी कुल ।

६३ कोसल आवास्ती खेप्टी कुल ।

६४ मयत्र राजगृह अजयकुमारसे शाक्यविद्या पधिवामें मुत्तम ।

६५ भग्न (=मर्नवेस) (समुमारभिर) खेप्टी कुल ।

६६ मयत्र चरवैलाके सेगानी घाम सेगानी बुद्धिककी पुनी ।

६७ कोसल आवास्ती वैस्य ।

६८ वत्स्य कीमामी योगक खेप्टीकी दाई की पुनी ।

मैत्री विहार (=भावना) करनेवालियोंमें अग्र
 ध्यानियोंमें अग्र
 प्रणीत दायिकाओंमें अग्र
 रोगी सुश्रुषिकाओंमें अग्र
 अतीव प्रसन्नोमें अग्र
 विश्वस्तोमें अग्र
 श्रवणमात्रसे श्रद्धावान होनेवालियोंमें अग्र

सामावती^{६९}
 उत्तरा, नदमाता^{७०}
 सुप्रवासा कोलीय दुहिता^{७१}
 सुप्रिया उषामिका^{७२}
 कात्यायनी^{७३}
 नकुल माता गृहपत्नी^{७४}
 कुरुर घरवाली काली
 अुपासिका^{७५}

(१५)

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्यक्) दृष्टि-प्राप्त मनुष्य किसी भी सस्कारको नित्य करके ग्रहण करे, इस बातकी तनिक गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पृथक्-जन किसी भी सस्कारको नित्य करके ग्रहण करे, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्यक्) दृष्टि-प्राप्त मनुष्य किसी भी सस्कारको सुख करके ग्रहण करे, इस बातकी तनिक गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पृथक्-जन किसी भी सस्कारको सुख करके ग्रहण करे, इस बातकी गुजायश है।

६९ भद्रवति राष्ट्र, भद्रिया (=भद्रिका) नगर, भद्रवतिक श्रेष्ठी पुत्री,
 (पश्चात् वत्स, कौशाम्बी, घोषित, श्रेष्ठीकी धर्म-पुत्री), वत्सराज
 उदयनकी महिषी ।

७० मगध, राजगृह, सुमन श्रेष्ठीके आधीन पूर्णसिंहकी पुत्री ।

७१ शाक्य, कुडिया, सीवलीमाता-अर्षत्रिय कुल ।

७२ काशी देश, वाराणसी, कुलगृह (वैश्य कुल) ।

७३ अवन्ति, कुरुर घर, (वैश्य कुल), सोण कुटीकण्ण की माता ।

७४ भग्न देश, सुसुमारगिरी, (नकुलपिता गृहपतिकी भाय्या) ।

७५ मगध, राजगृह, कुलगृहमें पैदा हुई, अवन्ती कुरुर घरमें व्याही ।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य किसी भी धर्मको भारमा करके ग्रहण करे इस बातकी तनिक नुजायस नहीं।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म किसी भी धर्म को भारमा करके ग्रहण करे, इस बातकी नुजायस है।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य अपनी माताकी जान से इस बातकी तनिक नुजायस नहीं है।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म अपनी माताकी जान से इस बातकी नुजायस है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य अपने पिताकी जान से इस बातकी तनिक नुजायस नहीं है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म अपने पिताकी जान से इस बातकी नुजायस है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य अर्हन्तकी जान से इस बातकी तनिक नुजायस नहीं है।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म अर्हन्तकी जान से इस बात की नुजायस है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य द्वेद-पूर्ण चित्त रखकर सचामयके घटीरसे खून निकाले इस बातकी तनिक नुजायस नहीं है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म द्वेदपूर्ण चित्त रखकर सचामयके घटीरसे खून निकाले इस बातकी नुजायस है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य भिक्षु-संघमें भेद उत्पन्न करनेका कारण बने इस बातकी तनिक नुजायस नहीं।

“ भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना है कि पुनर्जन्म भिक्षु-संघमें भेद उत्पन्न करे, इस बातकी नुजायस है।

भिक्षुओ इस बातकी सम्भावना नहीं है कि (सम्बन्ध) वृष्टि-प्राप्त मनुष्य किसी दूसरे धारताकी धारण ग्रहण करे, इस बातकी तनिक नुजायस नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पृथक्जन किसी दूसरे शास्ताकी शरण ग्रहण करे, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि एक ही विश्वमें एक ही समयमें दो अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध एक साथ उत्पन्न हो, इस बातकी तनिक गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि एक ही विश्वमें एक ही समयमें एक अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध उत्पन्न हो, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि एक ही विश्वमें, एक ही समयमें दो चक्रवर्ती राजा एक साथ उत्पन्न हो, इस बातकी तनिक गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि एक ही विश्वमें, एक ही समयमें एक चक्रवर्ती राजा हो, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि स्त्री अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध हो, इस बातकी तनिक गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पुरुष अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध हो, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है स्त्री चक्रवर्ती राजा हो सके, इस बातकी गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पुरुष चक्रवर्ती राजा हो सके, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि स्त्री शक्र बन सके मार बन सके . . . ब्रह्म बन सके, इस बातकी गुजायश नहीं।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि पुरुष शक्र बन सके मार बन सके . . . ब्रह्म बन सके, इस बातकी गुजायश है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि शारीरिक दुष्कर्मका अच्छा, सुन्दर, भला परिणाम हो, इसकी गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि शारीरिक दुष्कर्मका बुरा, असुन्दर, खराब परिणाम हो, इसकी गुजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि बालीके बुद्धि-कर्मका अच्छा सुन्दर भला परिणाम हो इसकी गुंजायश नहीं है।

“मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि बालीके बुद्धि-कर्मका बुरा-असुन्दर बुराव परिणाम हो इसकी गुंजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि मानसिक बुद्धि-कर्मका अच्छा सुन्दर, भला परिणाम हो इसकी गुंजायश नहीं है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि मानसिक बुद्धि-कर्मका बुरा असुन्दर, बुराव परिणाम हो इसकी गुंजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि शारीरिक बुद्धि-कर्मका बुरा असुन्दर, बुराव परिणाम हो इसकी गुंजायश नहीं है।

“मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि शारीरिक बुद्धि-कर्मका अच्छा, सुन्दर, भला परिणाम हो इसकी गुंजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि बालीके बुद्धि-कर्मका बुरा असुन्दर, बुराव परिणाम हो इसकी गुंजायश नहीं है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि बालीके बुद्धि-कर्मका अच्छा सुन्दर भला परिणाम हो इसकी गुंजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि मानसिक बुद्धि-कर्मका बुरा असुन्दर, बुराव परिणाम हो इसकी गुंजायश नहीं है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि मानसिक बुद्धि-कर्मका अच्छा सुन्दर, भला परिणाम हो इसकी गुंजायश है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि शरीरसे बुद्धि-कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप उसके हेतुसे शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर, सुखति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो इसकी गुंजायश नहीं है।

मिथुनो इस बातकी सम्भावना है कि शरीरसे बुद्धि-कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप उसके हेतुसे शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर, अपाव दुर्गति नरक-लोकको प्राप्त हो इसकी गुंजायश है।

“मिथुनो इस बातकी सम्भावना नहीं है कि बालीसे बुद्धि-कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप उसके हेतुसे शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर, सुखति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो इसकी गुंजायश नहीं है।

“ भिक्षुओं, जिस बातकी सम्भावना है कि वाणीसे दुष्कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय दुर्गति नरक-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश है ।

“ भिक्षुओं, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि मनसे दुष्कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो, इसकी गुजायश नहीं है।

“ भिक्षुओं, इस बातकी सम्भावना है कि मनमें दुष्कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय-दुर्गत नरक-लोककी प्राप्ति हो, इसकी गुजायश है ।

“ भिक्षुओं, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि शरीरसे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय-दुर्गति नरक-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश नहीं है ।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि शरीरसे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी, उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश है ।

" भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि वाणीमे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी, उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय दुर्गति नरक-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश नहीं है ।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि वाणीसे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी, उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश है ।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना नहीं है कि मनसे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी, उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय-दुर्गति नरक-लोकको प्राप्त हो, इसकी गजायश नहीं है ।

“ भिक्षुओ, इस बातकी सम्भावना है कि मनसे शुभ-कर्म करनेवाला प्राणी उसके परिणाम-स्वरूप, उसके हेतुसे, शरीरके न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगति स्वर्ग-लोकको प्राप्त हो, इसकी गुजायशहै । ”

(१६)

" भिक्षुओ एक धर्म का अभ्यास उसकी वृद्धि भिक्षुके सम्पूर्ण निर्बन्धके लिये वैराग्यके लिये निरोधके लिये उपसमनके लिये ज्ञान-प्राप्तिके लिये शोधिके लिये तथा निर्वाण-कामके लिये होती है। कौनसे एक धर्मका ? बुद्धानुस्मृतिका ।

" भिक्षुओ इस एक धर्मका अभ्यास इस एक धर्मकी वृद्धि भिक्षुके सम्पूर्ण निर्बन्धके लिये होती है ।

" भिक्षुओ एक धर्मका अभ्यास उसकी वृद्धि भिक्षुके सम्पूर्ण निर्बन्धके लिये होती है। कौनसे एक धर्मका ? धर्मानुस्मृतिका संन्यानु-
 स्मृतिका धीमानुस्मृतिका श्रवानुस्मृतिका शैवदानु-
 स्मृतिका ज्ञानादानुस्मृतिका मर्यादानुस्मृतिका काम
 वदानुस्मृतिका उपसमानुस्मृतिका ।

" भिक्षुओ इस एक धर्मका अभ्यास इस एक धर्मकी वृद्धि भिक्षुके सम्पूर्ण निर्बन्धके लिये वैराग्यके लिये उपसमनके लिये ज्ञान-प्राप्तिके लिये शोधिके लिये तथा निर्वाण-कामके लिये होती है ।

(१७)

१ भिक्षुओ मैं बूझती कोई भी एक बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुसल-धर्म उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न कुसल-धर्मोंमें वृद्धि होती हो विपुलता होती हो जैसे भिक्षुओ मिथ्या-वृष्टि ।

भिक्षुओ मिथ्या-वृष्टिवाक्योंमें अनुत्पन्न कुसल-धर्म पैदा हो जाते हैं उत्पन्न कुसल-धर्म वृद्धिवा विपुलताकी प्राप्ति हो जाते हैं ।

२ भिक्षुओ मैं बूझती कोई भी एक बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुसल-धर्म उत्पन्न हो तथा उत्पन्न कुसल-धर्मोंमें वृद्धि होती हो विपुलता होती हो जैसे भिक्षुओ सम्यक-वृष्टि ।

भिक्षुओ, सम्यक-वृष्टिवाक्योंमें अनुत्पन्न कुसल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुसल-धर्म वृद्धिको विपुलताकी प्राप्ति हो जाते हैं ।

३ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न न होते हों अथवा उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि हो जाती हो जैसे भिक्षुओं, मिथ्या-दृष्टि ।

" भिक्षुओं, मिथ्या-दृष्टिवालेमें अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न कुशल-धर्मों की हानि हो जाती है । "

४ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न न हो अथवा उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि हो, जैसे भिक्षुओं, सम्यक्-दृष्टि ।

" भिक्षुओं, सम्यक्-दृष्टि वाले में अनुत्पन्न अकुशल-धर्म उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न अकुशल-धर्मों की हानि हो जाती है । "

५ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न हो जाती हो अथवा उत्पन्न मिथ्या-दृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो जाती हो, जैसे यह गलत ढग से मोचना ।

" भिक्षुओं, गलत ढग से मोचने से अनुत्पन्न मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न मिथ्या-दृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो जाती है । "

६ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे अनुत्पन्न सम्यक्-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है अथवा उत्पन्न सम्यक्-दृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, जैसे यह ठीक ढग से सोचना ।

" भिक्षुओं, ठीक ढग से मोचने से अनुत्पन्न सम्यक्-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है अथवा उत्पन्न सम्यक्-दृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो जाती है । "

७ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे प्राणी इस प्रकार शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, अपाय, दुर्गति, विशिष्ट-पतन, नरक-लोक में उत्पन्न होते हैं जैसे कि भिक्षुओं, मिथ्या-दृष्टि ।

" भिक्षुओं, मिथ्या-दृष्टि से युक्त प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, अपाय, दुर्गति, विशिष्ट-पतन, नरक-लोक में उत्पन्न होते हैं । "

८ " भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई एक भी बात ऐसी नहीं जानता जिससे प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, सुगति, स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि भिक्षुओं, सम्यक्-दृष्टि ।

“मिथुनो सम्बन्ध-वृष्टि से मुक्त प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, पुनर्जन्म स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं।

१. मिथुनो मिथ्या-वृष्टिवासे प्राणी का जो भी मिथ्या-वृष्टि के अनुसार किया गया शारीरिक-कर्म है जो भी बाणी का कर्म है जो भी मन का कर्म है जो भी चेतना है जो भी कामना है जो भी संकल्प है तथा जितने भी संस्कार हैं वे सभी धर्म अनिष्ट के लिये अक्षय के लिये बुराई के लिये अहित के लिये तथा दुःख के लिये होते हैं। ऐसा किस लिये? मिथुनो वृष्टि ही बुरी है।

“मिथुनो जैसे मीन का बीज हो कोसातली-बीज हो वा कड़वी लोकी का बीज हो और वह गीली पृथ्वी में गाढ़ा गया हो वह जितने भी पृथ्वी-रस को ग्रहण करता है जितने भी उर्वर-रस का ग्रहण करता है वह सब तिष्ठ ही होता है कबुवा ही होता है अक्षय ही होता है। यह किस लिये? मिथुनो बीज ही अशुभ है। इसी प्रकार मिथुनो मिथ्या-वृष्टिवासे प्राणी का जो भी शारीरिक-कर्म है जो भी बाणी का कर्म है जो भी मन का कर्म है मिथुनो वृष्टि ही बुरी है।

मिथुनो सम्बन्ध वृष्टिवासे प्राणी का जो भी सम्बन्ध-वृष्टि के अनुसार किया गया शारीरिक-कर्म है जो भी बाणी का कर्म है जो भी मन का कर्म है जो भी चेतना है जो भी कामना है जो भी संकल्प है तथा जितने भी संस्कार हैं वे सभी धर्म दुष्ट के लिये अक्षय के लिये बुराई के लिये हित के लिये तथा दुःख के लिये होते हैं। ऐसा किस लिये? मिथुनो वृष्टि ही अशुभ है।

मिथुनो जैसे ऊन का बीज हो आन का बीज हो वा अपूर का बीज हो और वह मीठी पृथ्वी में गाढ़ा गया हो वह जितने भी पृथ्वी-रस को ग्रहण करता है जितने भी उर्वर-रस को ग्रहण करता है वह सब मधुर ही होता है अक्षय ही होता है अनुकूल ही होता है। यह किस लिये? मिथुनो बीज ही अशुभ है। इसी प्रकार मिथुनो सम्बन्ध-वृष्टिवासे प्राणी का जो भी शारीरिक-कर्म है जो भी बाणी का कर्म है जो भी मन का कर्म है मिथुनो वृष्टि ही अशुभ है।

(१८)

मिथुनो लोक में एक आरपी बहुत जनों के अहित के लिये बहुत जनों के अमृत के लिये बहुत बना के तथा रक्ष-मनुष्यों के जनन के लिये अहित के लिये तथा दुष्ट के लिये पैदा होगा है।

"कौनसा एक आदमी ?

"मिथ्या-दृष्टि वाला विपरीत-दर्शी होता है, वह बहुत जनो को सद्धर्म की ओर से हटाकर असद्धर्म की ओर लगा देता है।

"भिक्षुओ, लोक में यह एक आदमी दुःख के लिये पैदा होता है।"

२ "भिक्षुओ, लोक में एक आदमी बहुत जनो के हित के लिये, बहुत जनो के सुख के लिये, बहुत जनो तथा देवमनुष्यों के अर्थ के लिये, हित के लिये तथा सुख के लिये पैदा होता है।

"कौनसा एक आदमी ?

"सम्यक्-दृष्टिवाला अविपरीत-दर्शी होता है, वह बहुत जनो को असद्धर्म की ओर से हटाकर सद्धर्म की ओर लगा देता है।

"भिक्षुओ, लोक में यह एक आदमी सुख के लिये पैदा होता है।"

३ "भिक्षुओ, मैं दूसरी कोई भी ऐसी बात नहीं देखता जो इतनी महान् दोषपूर्ण हो जितनी कि यह मिथ्या-दृष्टि।

"भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टि सर्वाधिक दोषपूर्ण है।"

४ "भिक्षुओ, मैं दूसरे किसी एक भी आदमी को नहीं देखता जो इस प्रकार बहुत जनो का अहित करने में लगा हो, बहुत जनो को दुःख पहुँचाने में लगा हो, बहुत जनो तथा देव-मनुष्यों के अनर्थ के लिये हो, अहित के लिये हो और दुःख के लिये हो, जैसे कि भिक्षुओ, यह मक्खली मूर्ख-आदमी।

"भिक्षुओ, जैसे नदी के मुहाने पर जाल फैला हो, जो बहुत सी मछलियों के अहित के लिये हो, दुःख के लिये हो, क्लेश के लिये हो, कष्ट के लिये हो, इसी प्रकार भिक्षुओ, मक्खली मूर्ख-आदमी को आदमी-रूपी जाल मानना चाहिये, बहुत जनो के अहित के लिये, दुःख के लिये, क्लेश के लिये तथा कष्ट के लिये।"

५ "भिक्षुओ, अनुचित धर्म-विनय में जो किसी को दीक्षित करता है, जिसे दीक्षित करता है और जो तदनुसार आचरण करता है, ये सभी बहुत अपुण्यार्जन करते हैं। यह किस लिये ? भिक्षुओ धर्म के ही अनौचित्य के कारण।"

९ “मिक्षुओ उच्चिन्न धर्म-विनय में जो विभी को वीक्षित करता है बिसे वीक्षित करता है और जो सबनुसार आचरण करता है वे सभी बहुत पुष्पाञ्जन करते हैं। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के ही औचित्य के कारण।”

१० मिक्षुओ अनुचित धर्म-विनय में शायक को (दान की) मात्रा जाननी चाहिये प्रतिपादक को नहीं। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के अनौचित्य के कारण।

११ “मिक्षुओ उचित धर्म-विनय में प्रतिपादक को मात्रा जाननी चाहिये शायक को नहीं। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के औचित्य के कारण।

१२ मिक्षुओ अनुचित धर्म-विनय में जो अति उत्साही होता है वह कष्ट पाता है। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के अनौचित्य के कारण।

१३ मिक्षुओ उचित धर्म-विनय में जो मन्द-मति होता है वह कष्ट पाता है। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के औचित्य के कारण।”

१४ मिक्षुओ अनुचित धर्म-विनय में जो मन्द-मति होता है वह कुछ पाता है। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के अनौचित्य के कारण।

१५ “मिक्षुओ अननुचित धर्म-विनय में जो अति-उत्साही होता है वह कुछ पाता है। यह किस किये ? मिक्षुओ धर्म के औचित्य के कारण।”

१६ मिक्षुओ जैसे बोंडा भी युद्ध दुर्गन्ध ही होता है इसी प्रकार मिक्षुओ में बोडे भी संसार की प्रशंसा नहीं करता और तो और नुटकी-मास की भी नहीं।

१७ मिक्षुओ जैसे बोंडा भी मूत्र दुर्गन्ध ही होता है इसी प्रकार नुटकी-मास की भी नहीं।

१८ मिक्षुओ जैसे बोंडा भी मूत्र दुर्गन्ध ही होता है, इसी प्रकार नुटकी-मास की भी नहीं।

१९ मिक्षुओ जैसे बोंडा भी पीप दुर्गन्ध ही होती है इसी प्रकार नुटकी-मास की भी नहीं।

२० “मिक्षुओ जैसे बोंडा भी मूत्र दुर्गन्ध ही होता है इसी प्रकार नुटकी-मास की भी नहीं।

(१९)

“मिक्षुओ जैसे इस बम्बुद्वीप में रमणीय उद्यान रमणीय-वन रमणीय-भूमि तथा रमणीय पुष्करिणियाँ बौधी ही हैं अधिकता तो ऊँची-नीची गरी से कटी झाड़-झाड़नाकी भूमि तथा विषम पर्वत-प्रदेशों की ही हैं।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, स्थल पर जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणी अल्प-संख्यक हैं, उन्हीं की संख्या अधिक है जो जल में उत्पन्न होनेवाले हैं ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणी अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो मनुष्येतर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, मध्यम-जनपदों में जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणी अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो अशिक्षित म्लेच्छ जनपदों में जन्म ग्रहण करते हैं ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, जो प्राणी प्रज्ञावान् हैं, जडबुद्धि नहीं हैं, जिन के मुँह से लार नहीं टपकती तथा जो सुभाषित-दुर्भाषित का अर्थ समझने में समर्थ हैं वे अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो प्रज्ञावान् नहीं हैं, जो जड-बुद्धि हैं, जिन के मुँह से लार टपकती है तथा जो सुभाषित-दुर्भाषित का अर्थ जानने में असमर्थ हैं ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं आर्य प्रज्ञा-चक्षु मे युक्त प्राणी अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो मूढ़ हैं, अविद्या-ग्रस्त हैं ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, जिन प्राणियों को तथागत का दर्शन-लाभ होता है, वे अल्प संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जिन्हें तथागत का दर्शन-लाभ नहीं होता ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, जिन प्राणियों को तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनने के लिये मिलता है, वे अल्प-संख्यक हैं, उन्हीं की संख्या अधिक है जिन्हें तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनने के लिये नहीं मिलता है ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, जो प्राणी सुनकर धर्म को मन में जगह देते हैं वे अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो सुनकर धर्म को मन में जगह नहीं देते ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओं, जो प्राणी सुने हुए धर्म के अर्थ पर विचार करते हैं वे अल्प-संख्यक हैं, ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो सुने हुए धर्म के अर्थ पर विचार नहीं करते ।

“इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी अर्ब तथा धर्म की जानकारी धर्मानुसार आचरण करते हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो अर्ब तथा धर्म को न जान कर धर्मानुसार आचरण नहीं करते ।

“इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी प्रभावित होने के स्थान पर प्रभावित होते हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो प्रभावित होने के स्थान पर प्रभावित नहीं होते ।

“इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी प्रभावित होकर ठीक तरह से प्रयत्नवान् होने हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो प्रभावित होकर ठीक से प्रयत्नवान् नहीं होते ।

इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी निर्वाण का ध्यान कर समाधि लाभ करते हैं चित्त की एकाग्रता प्राप्त करते हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो निर्वाण का ध्यान कर समाधि लाभ नहीं करते चित्त की एकाग्रता लाभ नहीं करते ।

इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी ब्रेष्ठ-उत्तम रखके लाभी हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो ब्रेष्ठ उत्तम रख के लाभी नहीं हैं और कष्ट-मूल खाकर या भिक्षाटन कर गुबारा करते हैं ।

इसी प्रकार भिक्षुओं को प्राणी अर्ब-रस धर्म-रस तथा विमुक्ति-रस के लाभी हैं वे अल्प-संख्यक हैं ऐसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जो अर्ब-रस धर्म-रस तथा विमुक्ति-रस के लाभी नहीं हैं । इस सिद्धे भिक्षुओं वही सीखना चाहिये कि हम अर्ब रस धर्म-रस तथा विमुक्ति-रस के लाभी होंगे । भिक्षुओं ऐसा ही सीखना चाहिये ।

२ भिक्षुओं जैसे इस जम्बुद्वीप में समशीय उद्यान समशीय-वन समशीय भूमि तथा समशीय-पुष्करतिलियाँ बौबी ही हैं अधिकता तो जैबी-नीबी नहीं ते बटी लाह-संखाड़ बाकी भूमि तथा विषम पर्वत प्रदेशों की ही हैं ।

इसी प्रकार भिक्षुओं को मनुष्य-योगि से भरकर फिर मनुष्य ही होकर जन्म ग्रहण करते हैं वे अल्प-संख्यक हैं सभी प्राणियों की संख्या अधिक है जो मनुष्य-योगि से भर कर गरुड में पैदा होते हैं पशु होकर पैदा होते हैं तथा भेड़ होकर पैदा होते हैं ।

होकर मरण में जगम ग्रहण करते हैं पशु-योगि में जगम ग्रहण करते हैं तथा प्रेत-योगि में जगम ग्रहण करते हैं।

इसी प्रकार मिथुनों जो प्राची प्रातः-यानि में ज्युन होकर वय-मोक्ष में जगम-ग्रहण करते हैं वे अन्य मंसखर हैं उन्हीं की मंसखा अधिप हैं जो प्रातः-यानि में ज्युन होकर मरक-लाफ में जगम ग्रहण करते हैं पशु-योगि में जगम ग्रहण करते हैं तथा प्रेत-योगि में जगम ग्रहण करते हैं।

(२०)

१ मिथुना वा जो आरम्भकत्व है वह निरपय-गुरुक लाभ है वह जो पिण्ड-भावत्व (॥ मिश्राहम) है वह जो गणित-मित्रत्व (॥ गुरुने भीषणों के भीषण प्रारम्भ करना) है वह जो भीषण-धारी होना है वह जो धर्म-निराक होना है वह जो विनय-भर होना है वह जो बहु-भुन होना है वह जो रक्षित होना है, वह जो भीषण आदि का लाभ है वह जो अनुपाद्यों वा होना है वह जो बहुत मन्त्र वाद्यों का होना है वह जो श्रेष्ठ-गुण वा होना है वह जो परिपूर्ण-बल-वाला होना है वह जो बल-वाणी-वाणीवाला होना है वह जो अल्प-धन है तथा वह जो निरोपी होना है।

२ मिथुनों यदि कोई मिथु, बूटकी बजाने के समय घर भी प्रथम ध्यान का अभ्यास करता है तो है मिथुनों इतने में ही वह मिथु ध्यानी बहकाता है मात्मा के अनुशासन में रहने वाला उनके उपदेश हैं अनुसार आचरण करने वाला। वह मिथु स्वर्ग ही उत्पन्न-पिण्ड जाने वाला नहीं होता। जो मिथु, इतना बहुत अभ्यास करते हैं उनका ता कहना ही क्या।

मिथुनों यदि कोई मिथु, बूटकी बजाने के समय घर भी दुन्दरे-ध्यान वा अभ्यास करता है

सौन्दर्य-ध्यान वा अभ्यास करता है

बीजे-ध्यान वा अभ्यास करता है

मैत्री कपी चित्त-विमुक्ति का अभ्यास करता है

करुणा कपी चित्त-विमुक्ति वा अभ्यास करता है

मुक्ति कपी चित्त-विमुक्ति वा अभ्यास करता है

उपेक्षा कपी चित्त-विमुक्ति वा अभ्यास करता है

" १० काय के प्रति कायानुपश्यी होकर विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानी, स्मृतिमान् तथा लोक में राग-द्वेष के बण में न होने वाला

" वेदनाओं के प्रति वेदानुपश्यी होकर

" चित्त के प्रति चित्तानुपश्यी होकर

" धर्मों के प्रति धर्मानुपश्यी होकर

१४ " अनुत्पन्न पापपूर्ण अकुशल धर्मों को उत्पन्न न होने देने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, पराक्रम करता है, चित्त को रोकता है, कोशिश करता है

" उत्पन्न पापपूर्ण अकुशल-धर्मों के प्रहाण के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, पराक्रम करता है, चित्त को रोकता है, कोशिश करता है

" अनुत्पन्न कुशल-धर्मों को उत्पन्न करने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, पराक्रम करता है, चित्त को रोकता है, कोशिश करता है

" उत्पन्न कुशल-धर्मों की स्थिति के लिये, लुप्त न होने देने के लिये, बढ़ाने के लिये, विपुलता को प्राप्त कराने के लिये, पूर्णता को प्राप्त कराने के लिये, सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, पराक्रम करता है, चित्त को रोकता है, कोशिश करता है। "

१८ " छन्द (=सकल्प) -समाधि-प्रधान (=प्रयत्न) -संस्कार युक्त ऋद्धि का अभ्यास करता है

" वीर्य्य-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धि का अभ्यास करता है

" चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि का अभ्यास करता है

" विमसा (=विवेक) -समाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि का अभ्यास करता है

२२ " श्रद्धा-इन्द्रिय का अभ्यास करता है

" वीर्य्य-इन्द्रिय का अभ्यास करता है

" स्मृति-इन्द्रिय का अभ्यास करता है

" समाधि-इन्द्रिय का अभ्यास करता है

" प्रज्ञा-इन्द्रिय का अभ्यास करता है

श्रद्धा-बल का अभ्यास करता है

" वीर्य्य-बल का अभ्यास करता है

“स्मृति-वक्त का अभ्यास करता है

समाधि-वक्त का अभ्यास करता है

“प्रज्ञा-वक्त का अभ्यास करता है ..

३२ “स्मृति-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

धर्म-विषय-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

“वीर्य-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है ..

प्रीति-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

प्रसन्न-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

समाधि-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

उपेक्षा-सम्बोधि-वक्त का अभ्यास करता है

सम्यक-बुद्धि का अभ्यास करता है

३४ “सम्यक-सकम्प का अभ्यास करता है

सम्यक-वाणी का अभ्यास करता है

सम्यक-वर्मोन्मत्त का अभ्यास करता है

“सम्यक-आवीनिका का अभ्यास करता है

सम्यक-आवायाम का अभ्यास करता है

सम्यक-स्मृति का अभ्यास करता है

सम्यक-समाधि का अभ्यास करता है

४७ अपने भीतर एतन्मज्ञावाला होकर बाहर सीमित सुवर्ण-सुवर्ण रूपों को देखता है और उन्हें अपने वक्ष में कर लेने पर उस की धारणा होती है कि मैं जानता हूँ देखता हूँ

अपने भीतर रूप-सज्ञावाला होकर बाहर असीम सुवर्ण-सुवर्ण रूपों को देखता है और उन्हें अपने वक्ष में कर लेने पर उसकी धारणा होती है कि मैं जानता हूँ देखता हूँ

अपने भीतर अकम्प-मज्ञा वाला होकर सीमित सुवर्ण-सुवर्ण रूपों को देखता है और उन्हें अपने वक्ष में कर लेने पर उसकी धारणा होती है कि मैं जानता हूँ देखता हूँ

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर अमीम सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपों को देखता है और उन्हें अपने वश में कर लेने पर उसकी धारणा होती है कि मैं जानता हूँ, देखता हूँ

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर बाहर नीले, नील-वर्ण के, नीली-रगत के तथा नीली-चमक के रूपों को देखता है और उन्हें अपने वश में कर लेने पर उसकी धारणा होती है कि मैं जानता हूँ, देखता हूँ .

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर बाहर, पीले, पीत वर्ण के, पीली-रगतके तथा पीली-चमक के रूपों को देखता है

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर बाहर लाल, रक्त-वर्ण के, लाल-रगत के तथा लाल-चमक के रूपों को देखता है

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर बाहर सफेद, श्वेत-वर्ण के, सफेद-रगत के, सफेद-चमक के रूपों को देखता है "

५५ " रूप वाला होकर रूपों को देखता है .

" अपने भीतर अरूप-मज्ञावाला होकर बाहर रूपों को देखता है

" शोभन है' इसी धारणा वाला होता है

" सभी रूप-मज्ञाओं का अतिक्रमण कर, सभी प्रतिध-मज्ञाओं को अस्त कर, सभी नानत्व मज्ञाओं को मन से दूर कर 'आकाश अनन्त है' ऐसा मान कर आकाशा-नञ्चायतन को प्राप्त कर विहार करता है

" सारे आकाशानञ्चायतन का अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है' ऐसा मानकर विज्ञानञ्चायतन को प्राप्त कर विहार करता है

" सारे विज्ञानञ्चायतन का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है' ऐसा मानकर 'अकिञ्चञ्चायतन' को प्राप्त कर विहार करता है

" सारे 'अकिञ्चञ्चायतन' का अतिक्रमण कर 'नेवसञ्जानासञ्चायतन' को प्राप्त कर विहार करता है

" सारे 'नेवसञ्जानासञ्चायतन' का अतिक्रमण कर 'सञ्जावेदयितनिरोध को प्राप्त कर विहार करता है "

६३ " पृथ्वी कसिण (ध्यान-विधि) का अभ्यास करता है

" जल-कसिण का अभ्यास करता है

- " तेज (म्बलि) -कसिण का अभ्यास करता है
 " वायु-कसिण का अभ्यास करता है
 " नील-कसिण का अभ्यास करता है
 " पीत-कसिण का अभ्यास करता है
 " ओहित-कसिण का अभ्यास करता है
 " ओषात (म्बेत) -कसिण का अभ्यास करता है
 " आकाश-कसिण का अभ्यास करता है
 " विज्ञान-कसिण का अभ्यास करता है
 " ७१ अक्षुप्त-सत्ता का अभ्यास करता है
 " मरण-सत्ता का अभ्यास करता है
 " आहार के सम्बन्ध में प्रतिकूल-सत्ता का अभ्यास करता है
 " सारे लोक के प्रति अनासक्ति-भाव का अभ्यास करता है।
 " अनित्य-सत्ता का अभ्यास करता है
 " अनित्य के बारे में कुछ सत्ता का अभ्यास करता है
 " कुछ के बारेमें अनात्म-सत्ता का अभ्यास करता है
 " प्रधान-सत्ता का अभ्यास करता है
 " वैराग्य-सत्ता का अभ्यास करता है
 " निरोध-सत्ता का अभ्यास करता है
 " अनित्य-सत्ता का अभ्यास करता है
 " अनात्म-सत्ता का अभ्यास करता है
 " मरण-सत्ता का अभ्यास करता है
 " आहार के सम्बन्ध में प्रतिकूल-भावना का अभ्यास करता है
 " सारे लोक के प्रति अनासक्ति-भाव का अभ्यास करता है
 " अस्ति-सत्ता का अभ्यास करता है
 " (काश) फूल जाने की सत्ता का अभ्यास करता है
 " नीली पत्र जाने की सत्ता का अभ्यास करता है
 " छेद हो जाने की सत्ता का अभ्यास करता है
 " मूत्र जाने की सत्ता का अभ्यास करता है

- " १३ बुद्धानुस्मृति का अभ्यास करता है
- " धर्मानुस्मृति का अभ्यास करता है
- " मघानुस्मृति का अभ्यास करता है
- " शील-अनुस्मृति का अभ्यास करता है !
- " त्यागानुस्मृति का अभ्यास करता है
- " देवतानुस्मृति का अभ्यास करता है।
- " आनापानुस्मृति का अभ्यास करता है।
- " मरण-स्मृति का अभ्यास करता है
- " काय सम्बन्धी-स्मृति का अभ्यास करता है
- " उपशमानुस्मृति का अभ्यास करता है
- " १०३ प्रथम-ध्यान सहित श्रद्धा इन्द्रिय का अभ्यास करता है
- " प्रथम-ध्यान सहित वीर्य इन्द्रिय का अभ्यास करता है
- " प्रथम-ध्यान सहित स्मृति इन्द्रिय का अभ्यास करता है
- " प्रथम-ध्यान सहित समाधि इन्द्रिय का अभ्यास करता है
- " प्रथम-ध्यान-सहित प्रज्ञा इन्द्रिय का अभ्यास करता है
- " प्रथम . श्रद्धा-बल का अभ्यास करता है
- " प्रथम . वीर्य-बल का अभ्यास करता है
- " प्रथम स्मृति-बल का अभ्यास करता है
- " प्रथम . समाधि-बल का अभ्यास करता है
- " प्रथम . . प्रज्ञा-बल का अभ्यास करता है
- " ११३ द्वितीय-ध्यान-सहित
- " १२३ तृतीय-ध्यान-सहित
- " १३३ चतुर्थ-ध्यान-सहित
- " १४३ मंत्री-सहित
- " १५३ कक्षा-सहित
- " १६३ मुदिता-सहित
- " १७३ उपेक्षा-सहित .
- " १८३ श्रद्धा इन्द्रिय का अभ्यास करता है

वीर्यं इन्द्रिय का अभ्यास करता है

“स्मृति इन्द्रिय का अभ्यास करता है

“समाधि इन्द्रिय का अभ्यास करता है

प्रज्ञा इन्द्रिय का अभ्यास करता है --

ब्रह्मा बल का अभ्यास करता है

“वीर्यं बल का अभ्यास करता है

“स्मृति बल का अभ्यास करता है।

समाधि बल का अभ्यास करता है।

“प्रज्ञा बल का अभ्यास करता है

इस प्रकार के भिक्षु को हे भिक्षुओ! ध्यानी कहते हैं सास्ता के अनुसार
में रहनेवाला उनके उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाला वह भिक्षु अर्थ ही
उपद्र-विषय जानेवाला नहीं होता। जो भिक्षु इन का बहुत अभ्यास करते हैं उनका
तो कहना ही क्या।

(२१)

१ भिक्षुओ जो कोई भी ब्रह्म से महासमुद्र का स्पर्श करता है समुद्र
में पड़नेवाली छोटी गहिराई भी उसके अन्तर्गत ही आ जाती है इसी प्रकार भिक्षुओ
जो कोई काम मत-स्मृति का अभ्यास कर केता है, उसे बड़ा केता है ब्रह्मने भी विद्या-
पत्नीय बुद्ध-धर्म है उन सबका समावेश उसके अन्तर्गत हो जाता है।

भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास एक धर्म का सबर्ण महान् सन्नेप का
कारण होता है

महान् धर्म का कारण होता है।

महान् कल्याण का कारण होता है।

स्मृति-मन्त्र-मन्त्र का कारण होता है।

ज्ञान-दर्शन-काम का कारण होता है।

इनी जगत् में कुछ पूर्ण रहने का कारण होता है।

विद्या-विमुक्ति-फल के साक्षात् करने का कारण होता है।

“किम एक धर्म का अभ्यास ? नायपतस्मृति का अभ्यास ? भिक्षुओ इस एक

धर्म का अभ्यास विद्या-विमुक्ति-फल के साक्षात् करने का कारण होता है।

“ ९ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, एक धर्म का संवर्धन करने पर, शरीर भी शान्त होता है, चित्त भी शान्त होता है, चित्त-विचार भी शान्त हो जाने हैं तथा नाने के सारे विद्या-मधीय धर्म परिपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। किस एक धर्म का अभ्यास करने पर ? काय-गत-स्मृति का अभ्यास करने पर। भिक्षुओ, इस एक धर्म का प्राप्त हो जाते हैं। ”

“ १३ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, एक धर्म का संवर्धन करने पर अनुत्पन्न अनुशूल-धन उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न कुशल-धर्मों का प्रहाण हो जाता है। किस एक धर्म का अभ्यास करने पर ? काय-गत-स्मृति का अभ्यास करने पर।

“ भिक्षुओ, इस एक धर्म का प्रहाण हो जाता है। ”

“ १५ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, संवर्धन करने पर अनुत्पन्न कुशल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न कुशल-धर्म बुद्धि से, विपुलता को प्राप्त होते हैं। किस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का।

“ भिक्षुओ, इस एक धर्म का प्राप्त होते हैं। ”

“ १७ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, संवर्धन करने पर अविद्या का प्रहाण होता है, विद्या उत्पन्न होती है, अहंकार का नाश होता है, अनुशयो का घात होता है तथा नयोजनो का प्रहाण होता है। किस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का। ”

“ भिक्षुओ, इस एक धर्म का प्राप्त होते हैं। ”

“ २२ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, संवर्धन करने पर प्रज्ञा फूट पड़ती है, (पांच स्वन्धो की) उत्पत्ति न होने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। किस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का।

“ भिक्षुओ, इस एक धर्म का प्राप्त होती है। ”

“ २४ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, संवर्धन करने पर अनेक धातुओं का ज्ञान होता है, नाना धातुओं का ज्ञान होता है तथा नाना धातुओं का विश्लेषण करने की सामर्थ्य पैदा होती है। किस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का।

“ भिक्षुओ, इस एक धर्म का पैदा होती है। ”

“ २७ भिक्षुओ, एक धर्म का अभ्यास करने पर, संवर्धन करने पर स्रोता-पत्ति-फल का साक्षात् होता है, सकृदागामी-फल का साक्षात् होता है, अनागामी-

पद्म का साक्षात् होना है अर्हन्-पद्म का साक्षात् होना है। जिस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का।

मिश्रुओ इन एक धर्म का होता है।”

“३१ मिश्रुओ एक धर्म का अभ्यास करने से संबन्धित करने से प्रज्ञावाला होता है प्रज्ञा की वृद्धि होती है प्रज्ञा विपुल होता है महान्-प्रज्ञ होता है बहु प्रज्ञ होता है विपुल-प्रज्ञ होता है सम्प्रीत-प्रज्ञ होता है दूर की मोक्षवासा होता है मुरि-प्रज्ञ होता है बहुल-प्रज्ञ होता है भीम-प्रज्ञ होता है स्मृतिवाला होता है अमृत होता है सुरन्त सोचनेवाला होता है तीक्ष्ण-बुद्धिवाला होता है तथा बीजनेवाली प्रज्ञावाला होता है। किस एक धर्म का ? काय-गत-स्मृति का।

मिश्रुओ इन एक धर्म का अभ्यास करने से प्रज्ञावाला होता है।”

४७ मिश्रुओ जो कायग-स्मृति का परिभोग नहीं करने से अमृत का परिभोग नहीं करते। मिश्रुओ जो कायप-स्मृति का परिभोग करते हैं वे अमृत का परिभोग करते हैं।

४९ मिश्रुओ जिन्होंने कायग-स्मृति का परिभोग नहीं किया उन्होंने अमृत का परिभोग नहीं किया। मिश्रुओ जिन्होंने कायप-स्मृति का परिभोग किया उन्होंने अमृत का परिभोग किया।

५१ मिश्रुओ जिनकी कायग-स्मृति नष्ट हो गई उन का अमृत नष्ट हो गया। मिश्रुओ जिनकी कायप-स्मृति नष्ट नहीं हुई उनका अमृत नष्ट नहीं हुआ।”

५३ मिश्रुओ जिनकी कायग-स्मृति विरोधिनी रही वे अमृत विरोधी रहे, जिन की कायप-स्मृति विरोधिनी नहीं रही वे अमृत-विरोधी नहीं रहे।”

५५ मिश्रुओ जिन्होंने कायप-स्मृति के प्रति प्रमाद किया उन्होंने अमृत के प्रति प्रमाद किया। मिश्रुओ जिन्होंने कायग-स्मृति के प्रति प्रमाद नहीं किया उन्होंने अमृत के प्रति प्रमाद नहीं किया।

५७ मिश्रुओ जो कायग-स्मृति को भूल गये वे अमृत को भूल गये। मिश्रुओ जो कायप-स्मृति को नहीं भूके वे अमृत को नहीं भूके।

५९ मिश्रुओ जिन्होंने कायप-स्मृति का सेवन नहीं किया उन्होंने अमृत का सेवन नहीं किया। मिश्रुओ जिन्होंने कायग-स्मृति का सेवन किया उन्होंने अमृत का सेवन किया।

“ ६१ भिक्षुओ, जिन्होंने काय-गत-स्मृति का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने अमृत का अभ्यास नहीं किया। भिक्षुओ, जिन्होंने कायगत-स्मृति का अभ्यास किया उन्होंने अमृत का अभ्यास किया। ”

“ ६३ भिक्षुओ, जिन्होंने कायगत-स्मृति की वृद्धि नहीं की, उन्होंने अमृत की वृद्धि नहीं की। भिक्षुओ, जिन्होंने कायगत-स्मृति की वृद्धि की, उन्होंने अमृत की वृद्धि की। ”

“ ६५ भिक्षुओ, जो कायगत-स्मृति से अपरिचित रहे, वे अमृत से अपरिचित रहे। भिक्षुओ, जो कायगत-स्मृति से परिचित रहे, वे अमृत से परिचित रहे। ”

“ ६७ भिक्षुओ, जिन्हें कायगत-स्मृति का ज्ञान नहीं हुआ, उन्हें अमृत का ज्ञान नहीं हुआ। भिक्षुओ, जिन्हें कायगत-स्मृति का ज्ञान हुआ, उन्हें अमृत का ज्ञान हुआ। ”

“ ६९ भिक्षुओ, जिन्होंने कायगत-स्मृति का साक्षात्कार नहीं किया, उन्होंने अमृत का साक्षात्कार नहीं किया। ”

“ ७० भिक्षुओ, जिन्होंने काय-गत-स्मृति का साक्षात्कार किया, उन्होंने अमृत का साक्षात्कार किया। ”

एक निपात के सहस्र सूत्र समाप्त ।

दूसरा निपात

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् भावस्ती में जेतवम में जगज्जिष्णु के आराम में बिहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया— भिक्षुओं! उग भिक्षुओं ने भगवान् को प्रत्युत्तर दिया— “भवन्त!” भगवान् ने ऐसा कहा—

भिक्षुओं दो दोष हैं। कौनसे दो? इहलोक-सम्बन्धी दोष तथा परलोक-सम्बन्धी दोष। भिक्षुआ इहलोक-सम्बन्धी दोष कौनसा है? भिक्षुओं एक जादमी देखता है कि एक चोर को एक अपराधी को राजा के जादमी पकड़ कर ले जाते हैं और नाना प्रकार के बन्ध देते हैं—बाबू से भी पीटते हैं बेल से भी पीटते हैं मुय्यर से भी पीटते हैं हाथ भी छेद देते हैं पाँव भी छेद देते हैं हाथ-पाँव भी छेद देते हैं कान भी छेद देते हैं नाक भी छेद देते हैं कान-नाक भी छेद देते हैं जोम्झी निकालकर उस में घरे कोड़ा भी डाल देते हैं बाँको सहित सिर की चमड़ी उखाड़ कर खोपड़ी से ककरोको भी रगड़ते हैं खड़ासी से मूँह खोलकर उसमें बीपक भी बजा देते हैं सारे खरीर पर तेक-बस्ती स्प्रेट कर उस में आग भी लगा देते हैं हाथ पर तेक-बस्ती स्प्रेट कर उसमें आग भी लगा देते हैं, गले से भिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देते हैं गले से कटि-अवधेय तक की चमड़ी और कटि-अवधेय से भिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देते हैं दोनों कोहूँतियों तथा दोनों जुटनों में मेर्बे डोक कर जमीन पर भी छिटा देते हैं उमम-मुख काँटे घाड़-माड़कर चमड़ी मौल तथा गले भी लचोट लेते हैं सारे खरीर की चमड़ी को कार्पास कार्पास पर बाट बाँधते हैं खरीर को जहाँ-उहाँ खरबो से पीट कर उस पर कभी भी फेरते हैं एक करबड़ बिटा कर कान में से मेख भी माड़ देते हैं बिना चमड़ी को जानि पहुँचाने जम्बर-जम्बर हड़्डी भी पीठ बाँधते हैं उबलता उबलता तैल भी बाँध देते हैं कुत्तों से भी बटवाते हैं जीते जी सूकी पर भी लटकाने हैं तथा तलवार में सिर भी बाट बाँधते हैं।

उसके मन में यह होता है—जिस तरह के पाप-कर्म करने से एक चोर को एक अपराधी को राजा के जादमी पकड़कर ले जाते हैं और नाना प्रकार के बन्ध देने हैं बाबू से भी पीटते हैं तलवार से सिर भी बाट बाँधते हैं। मैं भी

यदि ऐसा पाप-कर्म करूँगा, तो मुझे भी राजा के आदमी पकड़कर ले जायेंगे और इसी प्रकार से नाना दण्डों से दण्डित करेगे, चावुक से भी पीटेंगे तलवार से मिर भी काट डालेंगे।

“वह इसी जन्म में फल देनेवाले दुष्कर्म से डरकर दूसरों की वस्तुयें लूटता हुआ नहीं घूमता है। भिक्षुओ यह कहलाता है इसी जन्म में बुरा फल देनेवाला दुष्कर्म।”

“भिक्षुओ, परलोक में फल देने वाला दुष्कर्म क्या है?”

“भिक्षुओ, कोई कोई इस प्रकार विचार करता है—कायिक-दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, वाणी के दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, मानसिक दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, सँ शरीर से दुष्कर्म करता हूँ, वाणी से दुष्कर्म करता हूँ, मन से दुष्कर्म करता हूँ और यह क्या है जिसमें मैं शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर नरक लोक में उत्पन्न होकर दुर्गति को, दुर्दशा को प्राप्त होऊँ।

“वह परलोक में फल देने वाले दुष्कर्म से भयभीत हो जाने के कारण शरीर के दुष्कर्म का त्याग कर, शरीर के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है, वाणी के दुष्कर्मों का त्याग कर, वाणी के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है, मन के दुष्कर्मों का त्याग कर, मन के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है और अपने आपको शुद्ध बनाता है। भिक्षुओ, यह परलोक में फल देनेवाला दुष्कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, ये दो प्रकार के दुष्कर्म हैं।

“इसलिये भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये इसी जन्म में बुरा फल देनेवाले दुष्कर्म से डरेंगे, परलोक में बुरा फल देने वाले दुष्कर्म से डरेंगे, दोष में भय मानने-वाले होंगे, दोष में भय देखनेवाले। इसी प्रकार भिक्षुओ, सीखना चाहिये। भिक्षुओ, यह आशा करनी चाहिये कि दोष में भय माननेवाला, दोष में भय देखने-वाला सभी दोषों से मुक्त हो जायेगा।”

“भिक्षुओ, लोक में यह दो दुष्कर कार्य हैं। कौन से दो? एक तो गृहस्थों का घर में रहते समय (भिक्षुओं को) चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय औषध आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करने का दुष्कर कार्य, दूसरा घर से वेधर हुए अनागारिक प्रव्रजितों का सभी चित्त-मलों को दूर करने का प्रयास।

दूसरा निपात

ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् धावस्ती में जेतवन में बनाव पिण्डिक के आराम में बिहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओं की सम्मोक्षित किया— भिक्षुओ! उन भिक्षुओं ने भगवान् को प्रत्युत्तर दिया—“महन्त!” भगवान् ने ऐसा कहा—

भिक्षुओ हो बोप हूँ। कौनसे हो? इहलोक-सम्बन्धी बोप तथा परलोक-सम्बन्धी बोप। भिक्षुओ इहलोक-सम्बन्धी बोप कौनसा है? भिक्षुओ एक आदमी देखता है कि एक बोर को एक अपराधी को राजा के आदमी पकड़ कर के जाते हैं और नाना प्रकार के दण्ड देते हैं—बाबू से भी पीटते हैं। बेट से भी पीटते हैं। मुन्वर से भी पीटते हैं। हाथ भी छेद देते हैं। पाँव भी छेद देते हैं। हाथ-पाँव भी छेद देते हैं। कान भी छेद देते हैं। नाक भी छेद देते हैं। कान-नाक भी छेद देते हैं। सोपड़ी निकासकर उस में कर्म लोहा भी डाल देते हैं। बालों सहित सिर की चमड़ी उखाड़ कर खोरडीसे कन्दोको भी रखते हैं। सड़ाही से मूँह खोलकर उसमें बीपक भी जला देते हैं। घारे घरीर पर ठेक-बल्ली कपेट कर उस में जाप भी लगा देते हैं। हाथ पर ठेक-बल्ली कपेट कर उसमें जाप भी लगा देते हैं। गले से गिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देते हैं। भले से कटि-प्रवेश तक की चमड़ी और कटि प्रवेश से गिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देते हैं। दोनों कोंडूगियो तथा दोनों घुटनो में मेर्छें डोक कर जमीन पर भी फिटा देते हैं। उभय-मुख काँटे बाड़-बाड़कर चमड़ी माँस तथा नलें भी नचोट लेते हैं। घारे घरीर की चमड़ी को कर्पापन दार्पापन भर बाट डालते हैं। खरीर को जहाँ-तहाँ खस्बो से पीट कर उस पर कबी भी फेरते हैं। एक करमत फिटा कर काम में ॥ मेख भी बाँड देते हैं। बिना चमड़ी को हाँसि नहुँवाये जम्बर-जम्बर हड्डी भी पीस डालते हैं, उबकता उबकता तैल भी डाल देते हैं। कुत्तों से भी कटवाते हैं। बीते जी मूँषी पर भी कटकाते हैं तथा तलवार से सिर भी काट डालते हैं।

उसके मन में यह होता है—जिस तरह के पाप-कर्म करने से एक बोर को एक अपराधी को राजा के आदमी पकड़कर ले जाते हैं और नाना प्रकार के दण्ड देते हैं। बाबू से भी पीटते हैं। तलवार से सिर भी काट डालते हैं। मैं भी

यदि ऐसा पाप-कर्म कर्मगा, तो मुझे भी राजा के आदमी पकड़कर ले जायेंगे और इसी प्रकार से नाना दण्डों से दण्डित करेगे, चावुक से भी पीटेंगे तलवार से सिर भी काट डालेंगे।

“वह इसी जन्म में फल देनेवाले दुष्कर्म से डरकर दूसरो की वस्तुयें लूटता हुआ नहीं घूमता है। भिक्षुओ यह कहलाता है इसी जन्म में बुरा फल देनेवाला दुष्कर्म।”

“भिक्षुओ, परलोक में फल देने वाला दुष्कर्म क्या है?”

“भिक्षुओ, कोई कोई इस प्रकार विचार करता है—कायिक-दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, वाणी के दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, मानसिक दुष्कर्म का परलोक में बुरा फल भुगतना पड़ता है, मैं शरीर से दुष्कर्म करता हूँ, वाणी से दुष्कर्म करता हूँ, मन से दुष्कर्म करता हूँ और यह क्या है जिसमें मैं शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर नरक लोक में उत्पन्न होकर दुर्गति को, दुरवस्था को प्राप्त होऊँ।

“वह परलोक में फल देने वाले दुष्कर्म से भयभीत हो जाने के कारण शरीर के दुष्कर्म का त्याग कर, शरीर के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है, वाणी के दुष्कर्मों का त्याग कर, वाणी के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है, मन के दुष्कर्मों का त्याग कर, मन के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है और अपने आपको शुद्ध बनाता है। भिक्षुओ, यह परलोक में फल देनेवाला दुष्कर्म कहलाता है। भिक्षुओ, ये दो प्रकार के दुष्कर्म हैं।

“इसलिये भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये इसी जन्म में बुरा फल देनेवाले दुष्कर्म से डरेगे, परलोक में बुरा फल देने वाले दुष्कर्म से डरेगे, दोष में भय मानने-वाले होंगे, दोष में भय देखनेवाले। इसी प्रकार भिक्षुओ, सीखना चाहिये। भिक्षुओ, यह आशा करनी चाहिये कि दोष में भय माननेवाला, दोष में भय देखने-वाला सभी दोषों से मुक्त हो जायेगा।”

“भिक्षुओ, लोक में यह दो दुष्कर कार्य हैं। कौन से दो? एक तो गृहस्थों का घर में रहते समय (भिक्षुओ को) चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय औषध आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करने का दुष्कर कार्य, दूसरा घर से बेघर हुए अनागारिक प्रव्रजितों का सभी चित्त-मलो को दूर करने का प्रयास।

मिथुनो जोक में ये हो चुष्कर कार्य्य है। मिथुनो इन दोनों दुष्कर कार्य्यों में यह जो सभी चित्त-मनों को दूर करने का प्रयास है वह दुष्कर कार्य्य है। इसलिये मिथुनो यही सीखना चाहिये कि सभी चित्त-मनों को दूर करने का प्रयास करने मिथुनो यही सीखना चाहिये।”

“१ मिथुनो ये हो अनुत्पन्न पैदा करने वाली बातें हैं। कौनसी हो ?

मिथुनो किसी ने शरीर से दुष्कर्म किया होता है शुभ-कर्म नहीं किया होता वाणी से दुष्कर्म किया होता है शुभ-कर्म नहीं किया होता मन से दुष्कर्म किया होता है शुभ-कर्म नहीं किया होता।

“वह यह सोचकर अनुत्पन्न होता है कि मैंने शरीर से दुष्कर्म किया शरीरसे शुभ-कर्म नहीं किया यह सोचकर अनुत्पन्न होता है कि मैंने वाणी से दुष्कर्म किया वाणी से शुभ-कर्म नहीं किया यह सोचकर अनुत्पन्न होता है कि मन से दुष्कर्म किया शुभ-कर्म नहीं किया। मिथुनो ये हो अनुत्पन्न पैदा करनेवाली बातें हैं।

मिथुनो ये हो अनुत्पन्न न पैदा करने वाली बातें हैं। कौनसी हो ?

मिथुनो किसी ने शरीर से शुभ-कर्म किया होता है दुष्कर्म नहीं किया होता मन से दुष्कर्म वह यह सोचकर अनुत्पन्न नहीं होता कि मैंने शरीर से शुभ-कर्म किया है यह सोचकर अनुत्पन्न नहीं होता कि मैंने शरीर से दुष्कर्म नहीं किया है मन से दुष्कर्म ।

मिथुनो ये हो अनुत्पन्न न पैदा करनेवाली बातें हैं।

५ मिथुनो मैंने दो बातों को गहराई से जाना है एक तो कुशल-धर्मों में असंतुष्ट रहने को दूसरे सतत प्रयत्न करते रहने को। मिथुनो मैंने सतत प्रयत्न किया है यह सोचकर कि बाहे तन्हा नसे बीर हड़्डी ही सेव रह बायें शरीर का मौस-रक्त सूख जाये जो कुछ पुस्व-सामर्थ्य पुरव-बीर्य तथा पुरव-पराक्रम से प्राप्त हो सकता है बिना उसे प्राप्त किये प्रयत्न नहीं किये। इस प्रकार मिथुनो मेरी ‘बोधि’ अप्रमाद से ही प्राप्त हुई है अनुत्पन्न-भोगसोम भी अप्रमाद ॥ ही प्राप्त हुआ है।

मिथुनो यदि तुम भी सतत प्रयत्न करते रहो—बाहे तन्हा नसे बीर हड़्डी ही सेव रह बायें शरीर का मौस-रक्त सूख जाये जो कुछ पुस्व-सामर्थ्य पुस्व-बीर्य तथा पुस्व-पराक्रम से प्राप्त हो सकता है बिना उसे प्राप्त किये प्रयत्न

नहीं स्वेगा—तो भिक्षुओ, तुम भी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुल-पुत्र ठीक घर से वे-घर होकर प्रव्रजित हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ, महाचर्य्य-फल को इसी शरीर अपने आप जानकर, नाश कर, प्राप्त कर, विहार करोगे।

“इसीलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये निरन्तर प्रयत्नशील रहें चाहे त्वचा, नसे और हड्डी ही शेष रह जायें, शरीर का मांस-रक्त सूख जाये, कुछ पुरुष-नामर्य्य, पुरुष-वीर्य्य, तथा पुरुष-पराक्रम से प्राप्त हो सकता है, बिना प्राप्त किये प्रयत्न नहीं स्वेगा। भिक्षुओ, ऐसा ही सीखना चाहिये।”

“६ भिक्षुओ, दो धर्म हैं।

“कौनसे दो ?

“एक तो मयोजनीय-विषयो में मजा लेना और दूसरे मयोजनीय-विषयों और में विरक्त होना। भिक्षुओ, मयोजनीय-विषयो में मजा लेनेवाला रा मुक्त नहीं होता, द्वेष से मुक्त नहीं होता, मोह से मुक्त नहीं होता। राग, तथा मोह से मुक्त न होने के कारण वह जाति, जरा, मरण, शोक, रोने-मं दुःख, दौर्मनस तथा चिन्ता से मुक्त नहीं होता, मैं कहता हूँ कि वह दुःख से मुक्त हो सकता।

“भिक्षुओ, मयोजनीय-विषयो की ओर से विरक्त रहनेवाला, राग से होता है, द्वेष से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है, राग-द्वेष तथा मोह से होने के कारण वह जाति, जरा, मरण, शोक, रोने-पीटने, दुःख-दौर्मनस तथा वि से मुक्त होता है, मैं कहता हूँ कि वह दुःख से मुक्त होता है।”

“भिक्षुओ, दो कृष्ण-धर्म हैं ?

“कौनसे दो।

“निरञ्ज होना तथा दुष्कर्म करने में निघडक होना। भिक्षुओ, कृष्ण-धर्म हैं।”

“भिक्षुओ, दो शुक्ल-धर्म हैं ?

“कौन से दो ?

“लज्जी होना तथा दुष्कर्म करने में निघडक न होना। भिक्षुओ, दो शुक्ल-धर्म हैं।”

“९ भिक्षुओ, ये दो शुक्ल-धर्म लोक का पालन करते हैं। कौन से

बन्नी होना तथा दुष्कर्म करने में निषेधक न होना । भिक्षुओ यदि ये दो दुष्कर्म-धर्म लोक का पाप्मन न करें तो न माता दिखाई दे न मौसी दिखाई दे न मामी दिखाई दे न पुत्र-पत्नी दिखाई दे अथवा न अपने से बड़े किसी की भाव्या दिखाई दे लोक एक बग मड़-बड़ हो जाय । जैसे मेढ बकरी मुर्गी मूँढर, फुत्ते तथा पीवड । क्योंकि भिक्षुओ ये दो दुष्कर्म-धर्म लोक का पाप्मन करते हैं इसीसे माता भी दिखाई देती है मौसी भी दिखाई देती है मामी भी दिखाई देती है पुत्र-पत्नी भी दिखाई देती है और अपने से बड़े किसी की भाव्या भी दिखाई देती है ।”

“ १ भिक्षुओ दो वर्षा-वास है ?

कौन से दो ?

पहला और पिछला ? भिक्षुओ ये दो वर्षा-वास है ।

भिक्षुओ ये दो वस है ।

कौन से दो ?

“ विचार-वस तथा अभ्यास-वस । भिक्षुओ विचार-वस (प्रतिसंख्यान-वस) कौनसा है ?

भिक्षुओ एक (जावनी) यह विचार करता है कि क्षीर से किसे जाने वाले दुष्कर्म का इस लोक तथा परलोक में बुरा परिणाम होता है बाणी से किसे जाने वाले दुष्कर्म का इस लोक तथा परलोक में बुरा परिणाम होता है मन से किसे जानेवाले दुष्कर्म का इस लोक तथा परलोक में बुरा परिणाम होता है ।

यह यह विचार कर, क्षीर के दुष्कर्मों का त्याग कर, क्षीर के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है मन के दुष्कर्मों का त्याग कर, मन के शुभ-कर्मों का अभ्यास करता है वह पवित्र-धीमन ज्योतिष करता है । भिक्षुओ यह विचार-वस कहलाता है ।

भिक्षुओ अभ्यास-वस (भावना-वस) कौनसा है ?

भिक्षुओ यह जो अभ्यास-वस है वह साधको (=धीरो) का वस है । साधक (=धीर) इसी वस से राग का त्याग करता है द्वेष का त्याग करता है मोह का त्याग करता है राग द्वेष तथा मोह का त्याग कर जो अकुप्य-कर्म है उन्हें नहीं करता है जो पाप-कर्म हैं उनसे विरत रहता है ।

“ भिक्षुओ यह अभ्यास-वस कहलाता है । भिक्षुओ ये दो वस है ।

“ भिक्षुओ, ये दो बल हैं ?

“ कौनसे दो ?

“ विचार-बल तथा अभ्यास-बल ।

“ भिक्षुओ, विचार-बल कौनसा है ? भिक्षुओ, एक आदमी यह विचार करता है (सख्या १) । भिक्षुओ, यह कहलाता है विचार-बल ।”

“ भिक्षुओ, अभ्यास-बल कौन सा है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु स्मृति सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है जो कि विवेका-श्रित है, वैराग्य-आश्रित है, निरोधाश्रित है और जिसके अन्तर्में सम्पूर्ण त्याग है ।

“ (शारीरिक तथा मानसिक) धर्मों का विचार करने के सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है, जो कि ।

“ वीर्य्य सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है ।

“ प्रीति सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है ।

“ प्रश्नविधि सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है ।

“ समाधि सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है ।

“ उपेक्षा सम्बोधि-अग का अभ्यास करता है ।

“ भिक्षुओ, इसे अभ्यास-बल कहते हैं । भिक्षुओ, ये दो बल हैं ।”

३ “ भिक्षुओ, ये दो बल हैं ।

“ कौन से दो ?

“ विचार-बल तथा अभ्यास-बल ।

“ भिक्षुओ, विचार-बल कौनसा है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी यह विचार-बल कहलाता है ।

(देखें—स० १)

“ भिक्षुओ, अभ्यास-बल कौनसा है ?

“ भिक्षुओ, यहाँ एक भिक्षु काम-भोगों से दूर हो, अकुशल-बातो से दूर हो, सवितर्क, सविचार, एकान्तज, प्रीतिसुख-युक्त प्रथम-ध्यान-लाभी हो विहार करता है , वितर्क-विचारो का उपशमन होने के अनन्तर, आन्तरिक प्रसाद-युक्त, चित्त की एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिज प्रीति-सुख-युक्त द्वितीय-ध्यान का लाभी हो विहार करता है, प्रीति से भी वैराग्य-युक्त ही, उपेक्षवान् वन विहार

करता है स्मृतिमान हो ज्ञानवान हो शरीर-सुख का स्पर्श करता है जिस के बारे में आर्य-जन कहते हैं कि उपेक्षावान है, स्मृतिमान है सुखपूर्वक विहार करनेवाला है, ऐसा तृतीय-व्यास प्राप्त कर विहार करता है सुख और दुःख दोनों का भी लोप होकर, सौमनस्य-बीर्मनस्य भावों का पहले ही लोप हुआ रहने से अदुःख-असुख रूप उपेक्षा-स्मृति से परितुष्ट चतुर्थ-व्यास सभी ही विहार करता है । भिक्षुओं यह कहलाता है अम्यास-वक । भिक्षुओं ये दो वक हैं ।

४ भिक्षुओं उपावस की धर्म-देखना दो प्रकार की होती है । कौन से दो प्रकार की ? संक्षिप्त तथा विस्तृत । भिक्षुओं ये दो प्रकार की उपावस की धर्म-देखना है ।

“ भिक्षुओं जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी भिक्षु स्वयं अपने बारे में सम्यक् विचार नहीं करते भिक्षुओं उस अधिकरण में इसी बात की जांच करनी चाहिये कि उनका कलह बीर्य-काण्ड तक जारी रहेगा वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और मार-पीट भी करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह सकेंगे ।

भिक्षुओं जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु स्वयं अपने बारे में सम्यक् विचार करते हैं भिक्षुओं उस अधिकरण में इस बात की जांच रखनी चाहिये कि न उनका कलह बीर्य-काण्ड तक जारी रहेगा न वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और न मार-पीट करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह सकेंगे ।

भिक्षुओं प्रतिवादी-भिक्षु अपने बारे में किस प्रकार सम्यक् विचार करता है ?

भिक्षुओं प्रतिवादी-भिक्षु अपने बारे में इस प्रकार सम्यक् विचार करता है — मैंने शरीर से कुछ बोध किया । उस भिक्षु ने देखा लिया कि मैंने शरीर से कुछ बोध किया । यदि मैंने शरीर से कोई बोध न किया होता तो वह भिक्षु न देखता कि मैंने शरीर से कोई बोध किया है । क्योंकि मैंने शरीर से बोध किया इसीलिए उस भिक्षु ने देखा कि मैंने शरीर से बोध किया । वह देखकर कि मैंने शरीर से बोध किया वह भिक्षु अतन्मुष्ट हुआ अतन्मुष्ट होने से उस भिक्षु ने मुझे अतन्मुष्ट करनेवाले बचन बड़े । उस भिक्षु ने अतन्मुष्टपूर्व बचन सुनकर मैं अतन्मुष्ट हुआ । अतन्मुष्ट होकर मैंने दूसरों से बड़भा-मुगता दिया । इसमें मेरा ही बोध

हैं, मेरा ही अपराध है जैसे माल पर बिना कस्टम-ड्यूटी ^१ दिये उसे ले जानेवाला अपराधी हो ।

“ भिक्षुओ, वादी-भिक्षु अपने बारे में किस प्रकार सम्यक् विचार करता है ?

“ भिक्षुओ, वादी-भिक्षु अपने बारे में इस प्रकार सम्यक् विचार करता है — इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया । मैंने देखा कि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया । यदि यह भिक्षु शरीर से कुछ दुष्कर्म न करता तो मैं यह न देखता कि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया है । क्योंकि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया है, तभी मैंने देखा है कि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया है । यह देखकर कि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्म किया है, मैं असन्तुष्ट हुआ । असन्तुष्ट होकर मैंने इस भिक्षु को असन्तुष्ट करनेवाली बात कही । मेरी असन्तुष्ट करने वाली बात सुनकर यह भिक्षु असन्तुष्ट हुआ । अमन्तुष्ट होकर इसने दूसरो से कहना-सुनना किया । इसमें मेरा ही दोष है, मेरा ही अपराध है, जैसे कोई माल पर बिना कस्टम-ड्यूटी दिये उसे लेजाने वाला अपराधी हो ।

“ भिक्षुओ, वादी-भिक्षु अपने बारे में इस प्रकार सम्यक् विचार करता है ।

“ भिक्षुओ, जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु स्वयं अपने बारे में सम्यक् विचार नहीं करते, भिक्षुओ, उस अधिकरण में इस बात की आशा रखनी चाहिये कि उनका कलह दीर्घ-काल तक जारी रहेगा, वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और मारपीट भी करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह सकेंगे ।

“ भिक्षुओ, जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु स्वयं अपने बारे में सम्यक् विचार करते हैं, भिक्षुओ, उस अधिकरण में इस बात की आशा रखनी चाहिये कि न उन का कलह दीर्घ-काल तक जारी रहेगा, न वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और न मार-पीट ही करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह सकेंगे ।

६ एक ब्राह्मण जहाँ भगवान् (बुद्ध) थे वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ बातचीत की और कुशल-क्षेम पूछा । कुशल-क्षेम पूछ चुकने के बाद वह ब्राह्मण एक ओर जाकर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मण ने भगवान् को कहा—“ भो गौतम ! इसका क्या कारण है, क्या हेतु है, जिससे कुछ प्राणी शरीर

छूटने पर, मरने के अनन्तर पुनर्जि को प्राप्त होते हैं गरल-शोक में उत्पन्न होते हैं ?

ब्राह्मण । इसका कारण इसका हेतु धर्म चर्या है विषम चर्या है जिससे कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर, पुनर्जि को प्राप्त होते हैं ।

“ओ गौतम ! इसका क्या कारण है क्या हेतु है जिससे कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर, सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-शोक में उत्पन्न होते हैं ?

“ब्राह्मण ! इसका कारण इसका हेतु धर्म चर्या है सम चर्या है जिससे कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर पुनर्जि का प्राप्त होते हैं स्वर्ग-शोक में उत्पन्न होते हैं ।”

सुन्दर गौतम ! बहुत सुन्दर नीति ! जैसे कोई उल्टे को सीधा कर दे डँके को उबाड़ दे मार्ग भ्रष्ट को उस्ता बता दे अन्धना अन्धरे में मसाला बसा दे जिससे अँधला अँधले को देख सके । इसी प्रकार गौतम ने माना प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है । मैं भगवान् गौतम (उनके) धर्म तथा तथ की शरण जाता हूँ । भगवान् शरीर में प्राण रहने तक मुझे अपना शरणदायक उपासक मानें ।

७ तब बाणुस्वोषी ब्राह्मण वहाँ भगवान् के वहाँ जाया और भगवान् के साथ बात नीति की एक और बैठे हुए बाणुस्वोषी ब्राह्मण ने भगवान् से कहा— ओ गौतम ! इसका क्या कारण है क्या हेतु है जिससे कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर पुनर्जि को प्राप्त होते हैं गरल-शोक में उत्पन्न होते हैं ?

ब्राह्मण ! करने तथा न करने के कारण यहाँ कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर पुनर्जि को प्राप्त होते हैं गरल-शोक में उत्पन्न होते हैं ।

“ओ गौतम ! इसका क्या कारण है क्या हेतु है जिससे कुछ प्राणी शरीर छूटने पर सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-शोक में उत्पन्न होते हैं ?”

“ब्राह्मण ! करने तथा न करने के कारण यहाँ कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर पुनर्जि को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-शोक में उत्पन्न होते हैं ।

मैं भगवान् गौतम के इस संक्षेप में कथित तथा विस्तार में अवहित भाषण का विस्तार से अर्थ नहीं जानता । अच्छा हो यदि भगवान् मुझे इन प्रकार धर्मोपदेश करें जिससे मैं आप गौतम के निश्चित भाषण को विस्तारपूर्वक जान लूँ ।

तो ब्राह्मण गुरु ! अच्छी तरह मन में कर मैं कहूँगा ।”

“बहुत अच्छा” कहकर जाणुम्होणी ब्राह्मण ने भगवान् को प्रत्युत्तर दिया ।
भगवान् ने यह कहा—

“ब्राह्मण ! यहाँ एक आदमी ने शरीर में दुष्कर्म किया होता है, शुभ-कर्म नहीं किया होता, वाणी में दुष्कर्म किया होता है, शुभ-कर्म नहीं किया होता, मन में दुष्कर्म किया होता है, शुभ-कर्म नहीं किया होता । इस प्रकार ब्राह्मण करने तथा न करने में यहाँ कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर दुर्गति को प्राप्त होते हैं, नरक-लोक में उत्पन्न होते हैं ।

“ब्राह्मण ! यहाँ एक आदमी ने शरीर में शुभ-कर्म किया होता है, दुष्कर्म नहीं किया होता, वाणी में शुभ-कर्म किया होता है, दुष्कर्म नहीं किया होता, मन में शुभ-कर्म किया होता है, दुष्कर्म नहीं किया होता । इस प्रकार ब्राह्मण करने तथा न करने में यहाँ कुछ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं ।”

“सुन्दर गौतम ! बहुत सुन्दर ! भगवान् ! शरीर में प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक जानें ।”

८ तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । पाम जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठे एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्द को भगवान् ने यह कहा—“आनन्द ! मैं शरीर के दुष्कर्म, वाणी के दुष्कर्म तथा मन के दुष्कर्म को सम्पूर्ण रूप से अकरणीय कहता हूँ ।”

“भन्ते ! भगवान् ने जो यह शरीर के दुष्कर्म, वाणी के दुष्कर्म तथा मन के दुष्कर्म को सम्पूर्ण रूप से अकरणीय कहा है, उस अकरणीय के करने पर किस दुष्परिणाम की आशा करनी चाहिये ?”

“आनन्द ! यह जो मैंने सम्पूर्ण रूप से अकरणीय कहा है उस अकरणीय के करने पर इस दुष्परिणाम की आशा की जानी चाहिये—अपना-आप अपनी निन्दा करता है, विश लोग मालूम होने पर तिरस्कार करते हैं, अपयश होता है, मूढ़-स्मृति होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर दुर्गति की प्राप्त होता है, नरक-लोक में उत्पन्न होता है । आनन्द ! मैंने जो यह शरीर के दुष्कर्म, वाणी के दुष्कर्म तथा मनके दुष्कर्म को सम्पूर्ण रूप से अकरणीय कहा है, उस अकरणीय के करने पर, इस दुष्परिणाम की आशा करनी चाहिये ।

“आनन्द ! मैं खरीर के शुभ-कर्म बानी के शुभ-कर्म और मन के शुभ-कर्म सम्पूर्ण रूप से करणीय कहता हूँ।

“अन्ते ! भयवान् ने जो यह खरीर के शुभ-कर्म, बानी के शुभ-कर्म तथा मन के शुभ-कर्म को सम्पूर्ण रूप से करणीय कहा है उस करणीय के करने पर किञ्च सुपरिणाम की आशा करनी चाहिये ?

“आनन्द ! यह जो मैंने सम्पूर्ण रूप से करणीय कहा है उस करणीय के करने पर इस सुपरिणाम की आशा की बानी चाहिये—अपना-आप अपनी निम्ना नहीं करता है बिना कोण माकूम होने पर तिरस्कार नहीं करते हैं अपयश नहीं होता है मूढ़-स्मृति होकर भूय को प्राप्त नहीं होता है खरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होता है स्वर्ग-लोके में उत्पन्न होता है। आनन्द ! यह जो मैंने सम्पूर्ण रूप से करणीय कहा है उस करणीय के करने पर इस सुपरिणाम की आशा की बानी चाहिये।

१ भिक्षुको अकुशल का छोड़ो। भिक्षुको अकुशल छोड़ा जा सकता है। यदि भिक्षुको यह न हो सकता कि अकुशल छोड़ा जा सकता तो मैं ऐसा न कहता कि भिक्षुको अकुशल छोड़ो। लेकिन भिक्षुको क्योंकि अकुशल छोड़ा जा सकता है इसलिये मैं ऐसा कहता हूँ भिक्षुको अकुशल छोड़ो।

भिक्षुको यदि अकुशल का प्रह्वान होने से अहित और दुःख होता तो मैं ऐसा नहीं कहता भिक्षुको अकुशल छोड़ो। लेकिन क्योंकि भिक्षुको अकुशल का प्रह्वान हित तथा सुख का कारण होता है इसलिये मैं ऐसा कहता हूँ भिक्षुको अकुशल छोड़ो।

“भिक्षुको कुशल का अभ्यास करो। भिक्षुको कुशल का अभ्यास हो सकता है। भिक्षुको यदि वह न हो सकता कि कुशल का अभ्यास हो सकता तो मैं ऐसा न कहता कि भिक्षुको कुशल का अभ्यास करो। लेकिन क्योंकि भिक्षुको कुशल का अभ्यास हो सकता है इसलिये मैं ऐसा कहता हूँ कि “भिक्षुको कुशल का अभ्यास करो।

भिक्षुको यदि कुशल का अभ्यास करने से अहित और दुःख होता तो मैं ऐसा नहीं कहता भिक्षुको कुशल का अभ्यास करो। लेकिन क्योंकि भिक्षुको कुशल का अभ्यास हित और सुख के भिये होता है इसलिये मैं यह कहता हूँ कि भिक्षुको कुशल का अभ्यास करो।

“ १० भिक्षुओ, दो बातें सद्धर्म के नाश का उसके अन्तर्धान का कारण होती है। कौन सी दो बातें ?

“ पाली के शब्दों का व्यतिक्रम तथा उनके अर्थ का अनर्थ करना ।

“ भिक्षुओ, पाली के शब्दों का व्यतिक्रम होने से उनके अर्थ का भी अनर्थ होता है। भिक्षुओ, ये दो बातें सद्धर्म के नाश का, उसके अन्तर्धान का कारण होती हैं। ”

“ भिक्षुओ, दो बातें सद्धर्म की स्थिति का, उसके नाश न होने का, उस के अन्तर्धान न होने का कारण होती हैं। कौन सी दो बातें ?

“ पाली के शब्दों का ठीक-ठीक क्रम तथा उन का सही सही अर्थ ।

“ भिक्षुओ, पाली के शब्दों का क्रम ठीक-ठीक रहने से उनका अर्थ भी सही-सही रहता है।

“ भिक्षुओ, ये दो बातें सद्धर्म की स्थिति का, उसके नाश न होने का, उसके अन्तर्धान न होने का कारण होती हैं। ”

“ भिक्षुओ, ये दो मूर्ख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ एक जो अपने दोष को दोष नहीं मानता, दूसरा जो अपने दोष को दोष माननेवाले को क्षमा नहीं करता। भिक्षुओ, ये दो मूर्ख हैं। ”

“ भिक्षुओ, ये दो पण्डित हैं।

“ कौनसे दो ?

“ एक जो अपने दोष को दोष मानता है, दूसरा जो अपने दोष को दोष माननेवाले को क्षमा करता है। भिक्षुओ, ये दो पण्डित हैं। ”

“ भिक्षुओ, ये दो तयागत पर मिथ्यारोप करते हैं।

“ कौनसे दो ?

“ दुष्ट मनवाला द्वेषी तथा बे-समझ श्रद्धावान्। भिक्षुओ, ये दो तयागत पर मिथ्यारोप करते हैं। ”

“ भिक्षुओ, ये दो तयागत पर मिथ्यारोप करते हैं।

“ कौनसे दो ?

“ जिसका तयागत ने भाषण नहीं किया है, जो तयागत ने नहीं कहा है, उसे जो तयागत द्वारा भाषित अथवा तयागत द्वारा कहा गया कहता है, और जिसका

तथागत ने साधन किया है जो तथागत ने कहा है उसे जो तथागत द्वारा असाधित बनना तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं।^१ ”

“४ भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।

“कौनसे दो ?

जो तथागत द्वारा असाधित है जो तथागत द्वारा नहीं कहा गया है उसे जो तथागत द्वारा असाधित तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है जो तथागत द्वारा साधित है जो तथागत द्वारा कहा गया है उसे जो तथागत द्वारा साधित तथागत द्वारा कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।^२ ”

“भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं। कौन से दो ? जो नेम्यार्थ-सूत्र^३ को नीतार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है और जो नीतार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं। ”

भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते हैं।

“कौनसे दो ?

जो नेम्यार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है जो नीतार्थ-सूत्र को नीतार्थ करके प्रकट करता है।

भिक्षुओ, ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।

भिक्षुओ पाप-कर्म करनेवाले के लिये दो वस्तियों में से एक वृत्ति की आशा करनी चाहिये—नरक या वसु-योगि।

भिक्षुओ पुण्य-कर्म करनेवाले के लिये दो वस्तियों में से एक वृत्ति की आशा करनी चाहिये—देव-योगि या भगुप्प-योगि।^४ ”

भिक्षुओ मिथ्या-दृष्टि व्यक्तियों के लिये दो वस्तियों में से एक वृत्ति की आशा करनी चाहिये—नरक या वसु धामि।

भिक्षुओ नम्य-दृष्टि व्यक्तियों के लिये दो वस्तियों में से एक वृत्ति की आशा करनी चाहिये—देव-योगि या भगुप्प-योगि।

“ भिक्षुओ, दुराचारी का दो जगह स्वागत होता है, नरक में या पशु-योनि में। ”

“ भिक्षुओ, सदाचारी का दो जगह स्वागत होता है देव-योनि में या मनुष्य-योनि में। ”

“ भिक्षुओ, मैं दो बातों का विचार कर जगल में, वन में एकान्त-शयनासन का सेवन करता हूँ।

“ कौनसी दो ?

“ निजी इह-लौकिक सुख-विहार के लिये तथा वाद में आनेवाले लोगों पर अनुकम्पा करने के लिये। भिक्षुओ, मैं ये दो बातें विचार कर जगल में, वन में एकान्त-शयनासन का सेवन करता हूँ। ”

“ भिक्षुओ, दो धर्म विद्या-पक्षीय हैं।

“ कौनसे दो ?

“ शमथ तथा विपश्यना। भिक्षुओ, शमथ के अभ्यास से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? चित्त का विकास होता है। चित्त का विकास होने से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? राग का प्रहाण होता है।

“ भिक्षुओ, विपश्यना के अभ्यास से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? प्रज्ञा का विकास होता है। प्रज्ञा का विकास होने से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? अविद्या का प्रहाण होता है। भिक्षुओ, राग से अनुरक्त चित्त मुक्त नहीं होता और अविद्या से दूषित प्रज्ञा का विकास नहीं होता। भिक्षुओ, यह राग का विराग होने से चित्त की विभुक्ति तथा अविद्या का क्षय होने से प्रज्ञा की विमुक्ति है। ”

“ भिक्षुओ, मैं असत्पुरुष-भूमि तथा सत्पुरुष-भूमि की देशना करता हूँ। उसे सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूँ। ”

“ भन्ते, अच्छा ” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान् को उत्तर दिया। भगवान् ने यह कहा—

“ भिक्षुओ, असत्पुरुष-भूमि कौन सी है ?

“ भिक्षुओ, असत्पुरुष अकृतज्ञ होता है, कृत-उपकार को न जाननेवाला। भिक्षुओ, इस अकृतज्ञता की, इस अकृतवेदिता की असत्पुरुषों ने ही प्रशंसा की है। भिक्षुओ, यह जो अकृतज्ञता है, यह जो अकृत-वेदिता है, यह सम्पूर्ण असत्पुरुष-भूमि है। भिक्षुओ, सत्पुरुष कृतज्ञ होता है, कृत-उपकार को जाननेवाला। भिक्षुओ,

तथागत ने भाषण किया है जो तथागत ने कहा है उसे जो तथागत द्वारा अभाषित
अथवा तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्या-
रोप करते हैं ?

“४ भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।

“कौनसे जो ?

जो तथागत द्वारा अभाषित है जो तथागत द्वारा नहीं कहा गया है उसे
जो तथागत द्वारा अभाषित तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है जो तथागत
द्वारा भाषित है जो तथागत द्वारा कहा गया है उसे जो तथागत द्वारा भाषित तथागत
द्वारा कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।”

भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं। कौन से जो ? जो
नेम्यार्थ-सूत्र^१ को नीतार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है और जो नीतार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-
सूत्र करके प्रकट करता है। भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं।”

भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते हैं।

“कौनसे जो ?

जो नेम्यार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है जो नीतार्थ-
सूत्र को नीतार्थ करके प्रकट करता है।

भिक्षुओ ये जो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।”

भिक्षुओ पाप-कर्म करनेवाले के लिये जो वस्तियों में से एक वृत्ति की
आशा करनी चाहिये—नरक या पशु-योनि।

भिक्षुओ पुण्य-कर्म करनेवाले के लिये जो वस्तियों में से एक वृत्ति की
आशा करनी चाहिये—देव-योनि या मनुष्य-योनि।”

भिक्षुओ मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति के लिये जो वस्तियों में से एक वृत्ति की
आशा करनी चाहिये—नरक या पशु योनि।”

भिक्षुओ मय्यद्-दृष्टि व्यक्ति के लिये जो वस्तियों में से एक वृत्ति की
आशा करनी चाहिये—देव-योनि या मनुष्य-योनि।

“ भिक्षुओ, दुराचारी का दो जगह स्वागत होता है, नरक में या पद्म-योन में । ”

“ भिक्षुओ, सदाचारी का दो जगह स्वागत होता है देव-योन में या मनुष्य-योन में । ”

“ भिक्षुओ, मैं दो बातों का विचार कर जंगल में, वन में एवान्त-शयनासन का सेवन करता हूँ ।

“ कौनसी दो ?

“ निजी इह-लौकिक सुख-विहार के लिये तथा वाद में आनेवाले लोगों पर अनुकम्पा करने के लिये । भिक्षुओ, मैं ये दो बातें विचार कर जंगल में, वन में एकान्त-शयनासन का सेवन करता हूँ । ”

“ भिक्षुओ, दो धर्म विद्या-पक्षीय हैं ।

“ कौनसे दो ?

“ शमय तथा विपश्यना । भिक्षुओ, शमय के अभ्यास से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? चित्त का विकास होता है । चित्त का विकास होने से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? राग का प्रहाण होता है ।

“ भिक्षुओ, विपश्यना के अभ्यास से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? प्रज्ञा का विकास होता है । प्रज्ञा का विकास होने से किस उद्देश्य की सिद्धि होती है ? अविद्या का प्रहाण होता है । भिक्षुओ, राग से अनुरक्त चित्त मुक्त नहीं होता और अविद्या से दूषित प्रज्ञा का विकास नहीं होता । भिक्षुओ, यह राग का विराग होने से चित्त की विभुक्ति तथा अविद्या का क्षय होने से प्रज्ञा की विमुक्ति है । ”

“ भिक्षुओ, मैं असत्पुरुष-भूमि तथा सत्पुरुष-भूमि की देशना करता हूँ । उम्हें सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहता हूँ । ”

“ भन्ते, अच्छा ” कहकर उन भिक्षुओ ने भगवान् को उत्तर दिया । भगवान् ने यह कहा—

“ भिक्षुओ, असत्पुरुष-भूमि कौन सी है ?

“ भिक्षुओ, असत्पुरुष अकृतज्ञ होता है, कृत-उपकार को न जाननेवाला । भिक्षुओ, इस अकृतज्ञता की, इस अकृतवेदिता की असत्पुरुषों ने ही प्रशंसा की है । भिक्षुओ, यह जो अकृतज्ञता है, यह जो अकृत-वेदिता है, यह सम्पूर्ण असत्पुरुष-भूमि है । भिक्षुओ, सत्पुरुष कृतज्ञ होता है, कृत-उपकार को जाननेवाला । भिक्षुओ,

तथागत ने भाषण किया है जो तथागत ने कहा है उसे जो तथागत द्वारा अभ्यापित भवना तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं।^१

“४ भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।

कौनसे दो ?

जो तथागत द्वारा अभ्यापित है जो तथागत द्वारा नहीं कहा गया है उसे जो तथागत द्वारा अभ्यापित तथागत द्वारा नहीं कहा गया कहता है जो तथागत द्वारा भाषित है जो तथागत द्वारा कहा गया है उसे जो तथागत द्वारा भाषित तथागत द्वारा कहा गया कहता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।^२”

भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं। कौन से दो ? जो नेम्यार्थ-सूत्र^३ को नीतार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है और जो नीतार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है। भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते हैं।^४

भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते हैं।

कौनसे दो ?

जो नेम्यार्थ-सूत्र को नेम्यार्थ-सूत्र करके प्रकट करता है जो नीतार्थ-सूत्र को नीतार्थ करके प्रकट करता है।

भिक्षुओ ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं करते।

भिक्षुओ पाप-कर्म करनेवाले के किये दो गतियों में से एक गति की जासा करनी चाहिये—गरुड या पशु-योगि।

भिक्षुओ पुण्य-कर्म करनेवाले के किये दो गतियों में से एक गति की जासा करनी चाहिये—देव-योगि या मनुष्य-योगि।

“भिक्षुओ मिथ्या-वृष्टि व्यक्ति के किये दो गतियों में से एक गति की जासा करनी चाहिये—गरुड या पशु योगि।

भिक्षुओ सम्यक-वृष्टि व्यक्ति के किये दो गतियों में से एक गति की जासा करनी चाहिये—देव-योगि या मनुष्य-योगि।

“४ उस नमय अनाथ-पिण्डक गृहपति जहाँ भगवान् थे वहाँ गया, जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे हुए अनाथ-पिण्डक गृहपति ने भगवान् से यह कहा—

“भन्ते ! लोक में दक्षिणाहं कितने हैं ? दान कहाँ देना चाहिये ? ”

“गृहपति ! लोक में दो दक्षिणाहं हैं, शैक्ष तथा अशैक्ष । गृहपति ! ये दो दक्षिणाहं हैं । इन्हें दान दिया जाना चाहिये । ”

भगवान् ने यह कहा और यह कहकर तदनन्तर शास्ता ने यह कहा—

सेखो अमेखो च इमस्मि लोके

आहुण्य्या यजमानान् होन्ति

ते उज्जुभूता कायेन वाचाय उद चेतसा

खेत्त त यजमानान् एत्थ दिन्न महप्फल ॥

[यजमानों के लिये मसार में शैक्ष तथा अशैक्ष दो दक्षिणाहं हैं । वे शरीर, वाणी तथा मन से ऋजु होते हैं । ये यजमानों के (पुण्य-) क्षेत्र हैं । इन्हें देने का महान् फल होता है ।]

५ ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान् श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डक के जेतवनाराम में विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र श्रावस्ती में मिगारमाता के पूराराम प्रसाद में रहते थे । तब आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—“ आयुष्मान् भिक्षुओ ! ” उन भिक्षुओं ने आयुष्मान् सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दिया—

“ आयुष्मान् । ”

आयुष्मान् सारिपुत्र ने यह कहा—

“ आयुष्मानो ! मैं भीतर-संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में कहूँगा, बाह्य-संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में कहूँगा, इसे सुनकर मन में अच्छी तरह स्थान दो । कहता हूँ । ”

“ आयुष्मान् ! बहुत अच्छा ” कह उन भिक्षुओं ने आयुष्मान् सारिपुत्र को प्रत्युत्तर दिया । आयुष्मान् सारिपुत्र ने यह कहा—

“ आयुष्मानो ! भीतर-संयोजनवाला व्यक्ति कौन सा होता है ?

इस कृतज्ञता की इस कृतभेदिता की सत्पुरुषों ने ही प्रशंसा की है। भिक्षुको यह जो कृतज्ञता है यह जो कृत-भेदिता है यह सम्पूर्ण सत्पुरुष-भूमि है।”

भिक्षुको दो जनों का प्रत्युपकार साहज नहीं।

“किन्तु यो का ?

“माता का तथा पिता का। भिक्षुको सी बर्ष तक एक कंधे पर माता को डोये तथा एक कंधे पर पिता को डोये और वह उन की उबटन मरने मरने करने नहलाने तथा हाथ-पैर दबाने आदि की सेवा करे, और वे भी उस के कंधे पर ही मस्त-मूक कर दें तो भी भिक्षुको यह न माता-पिता का कोई उपकार होता है और न प्रत्युपकार। भिक्षुको यदि इस सप्त-रत्न-बहुल पृथ्वी का ऐश्वर्य-राज्य भी माता-पिता को नौप दिया जाये तो भी न उनका उपकार होता है और न प्रत्युपकार। यह किन्तु किसे ? भिक्षुको माता-पिता का पुत्रा पर बहुत उपकार है। वे अपना पावन करनेवाले हैं पोंपन करनेवाले हैं वे उन्ह यह लोक बिलानेवाले हैं।

“भिक्षुको जो कोई अभिजातान् माता-पिता को भद्रा में प्रतिष्ठित करता है कुलवादी माता-पिता की सवाचार में प्रतिष्ठित करता है कंकूस माता पिता को त्याग में प्रतिष्ठित करता है दु-मन माता-पिता का प्रभ्रा में प्रतिष्ठित करता है—तो इतने से माता-पिता का उपकार होता है प्रत्युपकार होना है तथा अतिरिक्त-उपकार होता है।”

उस समय एक ब्राह्मण वही भगवान् के वही गया आकर भगवान् के पास जानकीन की एक ओर बैठे हुए उन ब्राह्मण ने भगवान् से यह कहा —

“आप गीनम का क्या धार है क्या मत है ?”

ब्राह्मण ! मैं क्रिया-वादी हूँ तथा अक्रिया-वादी हूँ।

आप गीनम ! क्रिया-वादी तथा अक्रिया-वादी किन प्रकार हैं ?

मैं ब्राह्मण न करने की बात करता हूँ—धार्मिक दुष्कर्मों बाणी के दुष्कर्मों, मन के दुष्कर्मों, अनेक प्रकार के पाप-कर्मों से न करने की बात करता हूँ। मैं ब्राह्मण करने की बात करता हूँ—धार्मिक गुण-कर्मों, बाणी के गुण-कर्मों मन के गुण-कर्मों, अनेक प्रकार के दुष्कर्म-कर्मों के करने की बात करता हूँ। ब्राह्मण ! इन प्रकार मैं क्रिया-वादी तथा अक्रिया-वादी हूँ।”

“मुन्दर गीनम ! बहुत मुन्दर ! भगवान् शरीर में प्राण चले तर गले आना सरमागन उगाने वाले।

६ उस समय बहुत से समान-चित्तवाले देवता जहाँ भगवान् थे वहाँ आये। आकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर स्थित उन देवताओं ने भगवान् से यह कहा—

“भन्ते !” मिगार-माता के पूर्वोराम प्रासाद में आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को भीतर-संयोजनवाले तथा बाह्य-संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में देशना की है। परिपद् प्रसन्न है। अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान् कृपापूर्वक जहाँ सारिपुत्र हैं वहाँ चले।” भगवान् ने चुप रहकर स्वीकार किया।

तब भगवान् जैसे कोई बलवान् पुरुष समेटी हुई बाँह को पसारे अथवा पमारी हुई बाँह को समेटे, उसी प्रकार जेतवन से अन्तर्धान होकर मिगार-माता के पूर्वोराम प्रासाद में आयुष्मान् सारिपुत्र के सामने प्रकट हुए। भगवान् विछे आसन पर विराजमान हुए। आयुष्मान् सारिपुत्र भी भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्र को भगवान् ने यह कहा—

“सारिपुत्र !” यहाँ बहुत से समान-चित्तवाले देवता जहाँ मैं था वहाँ आये। आकर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गये।

“मारिपुत्र !” एक ओर स्थित उन देवताओं ने मुझे यह कहा—

“भन्ते !” मिगार-माता के पूर्वोराम प्रासाद में स्थित आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को भीतर-संयोजनवाले व्यक्ति के बारे में तथा बाह्य-संयोजनवाले व्यक्ति के बारे में उपदेश दिया है। भन्ते ! परिपद् प्रसन्न है। भन्ते ! अच्छा हो यदि आप कृपा पूर्वक वहाँ चले जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र हैं। सारिपुत्र ! वे देवता दस हों, बीस हो, तीस हो, चालीस हो, पचास हों, साठ हो वे सब सुई की नोक (गिरने) के स्थान पर खड़े हो जाते हैं और परस्पर एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते।

“हो सकता है सारिपुत्र !” तेरे मन में ऐसा हो कि उन देवताओं ने वहाँ इस प्रकार चित्त का अभ्यास किया है कि वे देवता चाहे दस हो, चाहे बीस हो, चाहे तीस हो, चाहे चालीस हो सुई की नोक के स्थान पर रह सकते हैं और परस्पर एक दूसरे से रगड़ते नहीं। नहीं सारिपुत्र ! ऐसा नहीं समझना चाहिये—यही उन देवताओं ने ऐसा चित्त-अभ्यास किया है कि वे चाहे दस हो रगड़ते नहीं।

“इस लिये सारिपुत्र !” यह सीखना चाहिये कि हम शान्त इन्द्रियोवाले होंगे, शान्त मनवाले। हमारे शारीरिक-कर्म शान्त होंगे। वाणी शान्त होगी।

आयुष्मानो ! एक भिक्षु शीसवान् होता है प्राप्ति-मोक्ष के नियमों का पालन करनेवाला आचर-आचर से युक्त अणु-मात्र-बीज से भी भयभीत होनेवाला तथा सिद्धा-गर्भों का सम्यक पालन करने वाला ।

वह धरीर के छूटने पर मरने के अनन्तर, किसी देव-योनि में जन्म ग्रहण करता है । वह वहाँ से व्युत्पन्न होकर अनागामी होता है फिर इस लोक में आनेवाला ।

आयुष्मानो ! ऐसा व्यक्ति भीतर-संयोजनवाला व्यक्ति कहलाता है अनागामी फिर इस लोक में आनेवाला ।

आयुष्मानो ! बाह्य-संयोजन व्यक्ति कौनसा होता है ?

आयुष्मानो ! एक भिक्षु शीसवान् होता है प्राप्तिमोक्ष के नियमों का पालन करनेवाला आचर-आचर से युक्त अणु-मात्र बीज से भी भयभीत होनेवाला तथा सिद्धा-गर्भों का सम्यक पालन करनेवाला ।

वह अत्यन्तम चित्त के विमोक्ष को प्राप्त कर विहार करता है । वह धरीर के छूटने पर, मरने के अनन्तर किसी देव-योनि में जन्म ग्रहण करता है । वह वहाँ से व्युत्पन्न होकर अनागामी होता है फिर इस लोक में नहीं आने वाला ।

आयुष्मानो ! ऐसा व्यक्ति बाह्य-संयोजन वाला व्यक्ति कहलाता है अनागामी फिर इस लोक में न आने वाला ।

और भी फिर आयुष्मानो ! भिक्षु शीसवान् होता है सम्यक पालन करने वाला ।

वह कामनाओं से ही निर्बन्ध प्राप्त करने के लिये कामनाओं के ही विराग के लिये कामनाओं के ही निरोध के लिये प्रयत्नवान् होता है । वह सब से ही निर्बन्ध प्राप्त करने के लिये सब के ही विराग के लिये सब के ही निरोध के लिये प्रयत्नवान् होता है । वह दुष्का का क्षय करने के लिये प्रयत्नशील होता है । वह शोक का क्षय करने के लिये प्रयत्नशील होता है । वह धरीर के छूटने पर, मरने के अनन्तर किसी देव-योनि में जन्म ग्रहण करता है । वह वहाँ से व्युत्पन्न होकर अनागामी होता है फिर इस लोक में नहीं आनेवाला ।

आयुष्मानो ! ऐसा व्यक्ति बाह्य-संयोजन वाला व्यक्ति कहलाता है अनागामी फिर इस लोक में न आने वाला ।

६ उम समय बहुत मे समान-चित्तवाले देवता जहाँ भगवान् थे वहाँ आये। आकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर स्थित उन देवताओं ने भगवान् मे यह कहा—

“भन्ते ! मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को भीतर-संयोजनवाले तथा बाह्य-संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में देशना की है। परिपद् प्रसन्न है। अच्छा हो यदि भन्ते ! भगवान् कृपापूर्वक जहाँ सारिपुत्र हैं वहाँ चले।” भगवान् ने चुप रहकर स्वीकार किया।

तब भगवान् जैसे कोई बलवान् पुरुष समेटी हुई बांह को पसारे अथवा पनारी हुई बांह को समेटे, उसी प्रकार जेतवन से अन्तर्धान होकर मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में आयुष्मान् सारिपुत्र के सामने प्रकट हुए। भगवान् बिछे आसन पर विराजमान् हुए। आयुष्मान् सारिपुत्र भी भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्र को भगवान् ने यह कहा—

“सारिपुत्र ! यहाँ बहुत मे समान-चित्तवाले देवता जहाँ मैं था वहाँ आये। आकर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गये।

“सारिपुत्र ! एक ओर स्थित उन देवताओं ने मुझे यह कहा—

“भन्ते ! मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद में स्थित आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षुओं को भीतर-संयोजनवाले व्यक्ति के बारे में तथा बाह्य-संयोजनवाले व्यक्ति के बारे में उपदेश दिया है। भन्ते ! परिपद् प्रसन्न है। भन्ते ! अच्छा हो यदि आप कृपा पूर्वक वहाँ चले जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र है। सारिपुत्र ! वे देवता दस हो, बीस हो, तीस हो, चालीस हो, पचास हो, साठ हो वे सब सुई की नोक (गिरने) के स्थान पर खड़े हो जाते हैं और परस्पर एक दूसरे से रगड़ नहीं खाते।

“हो सकता है सारिपुत्र ! तेरे मन में ऐसा हो कि उन देवताओं ने वहाँ इस प्रकार चित्त का अभ्यास किया है कि वे देवता चाहे दस हो, चाहे बीस हो, चाहे तीस हो, चाहे चालीस हो सुई की नोक के स्थान पर रह सकते हैं और परस्पर एक दूसरे से रगड़ते नहीं। नहीं सारिपुत्र ! ऐसा नहीं समझना चाहिये—यही उन देवताओं ने ऐसा चित्त-अभ्यास किया है कि वे चाहे दस हो रगड़ते नहीं।-

“इस लिये सारिपुत्र ! यह सीखना चाहिये कि हम शान्त इन्द्रियोवाले होंगे, शान्त मनवाले। हमारे शारीरिक-कर्म शान्त होंगे। वाणी शान्त होगी।

मन प्राप्त होगा। हम अपने सन्न्यासियों के प्रति सान्त्व ही व्यवहार करेंगे।
सारिपुत्र। ऐसा ही सीखना चाहिये। भिन दूसरे अन्ध-सैद्धिक परिव्राजकों ने इस
धर्म को नहीं सुना वे विनाश को प्राप्त हुए।

१ ऐसा मैंने सुना। एक समय जामुप्मान् महाकात्यायन कर्म-रथ
के किनारे पर वर्षा में विहार कर रहे थे।

“उस समय आरामरथ्य ब्राह्मण वहाँ जामुप्मान् महाकात्यायन से बड़ी
पया। जाकर जामुप्मान् कात्यायन के साथ बातचीत की और कुछ-कुछ पूछ।
कुछ-कुछ पूछ चुकने के बाद वह ब्राह्मण एक ओर बैठ।

एक ओर बैठे हुए आरामरथ्य ब्राह्मण ने जामुप्मान् महाकात्यायन को
यह कहा—

हे कात्यायन। इसका क्या हेतु है इसका क्या कारण है कि तमिस्र
भी तमिस्रों के साथ विचार करते हैं ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के साथ विचार करते हैं
गृहपति (= वैश्य) भी गृहपतियों के साथ विचार करते हैं ?

काम-भोगों के प्रति आसक्ति के कारण काम-भोगों के जाल में फँसे होने
के कारण काम-भोगों के कीचड़ में डूबे होने के कारण काम-भोगों के गर्त में पड़े
होने के कारण हे ब्राह्मण। तमिस्र भी तमिस्रों से विचार करते हैं ब्राह्मण भी
ब्राह्मणों से विचार करते हैं गृहपति (= वैश्य) भी गृहपतियों के साथ विचार करते हैं।”

हे कात्यायन। इसका क्या हेतु है इसका क्या कारण है कि श्रमण भी
श्रमणों के साथ विचार करते हैं ?

दृष्टि (= मल-विषेय) के प्रति आसक्ति के कारण दृष्टि के जाल में
फँसे होने के कारण दृष्टि के कीचड़ में डूबे होने के कारण दृष्टि के गर्त में पड़े होने
के कारण हे ब्राह्मण। श्रमण भी श्रमणों के साथ विचार करते हैं।

“हे कात्यायन। क्या कोई इस लोक में ऐसा है जो काम-भोगों की
आसक्ति-बन्धन आदि के तथा दृष्टि की आसक्ति और बन्धन आदि के उस पार चला
गया हो ?

“हे ब्राह्मण। लोक में ऐसा (व्यक्तित्व) है जो काम-भोगों की आसक्ति-
बन्धन आदि तथा दृष्टि की आसक्ति और बन्धन आदि के उस पार चला गया है।”

“हे कात्यायन। लोक में ऐसा भी है जो काम-भोगों की आसक्ति
बन्धन आदि तथा दृष्टि की आसक्ति और बन्धन आदि के उस पार चला गया है ?”

“हे ब्राह्मण ! पूर्व जनपद में श्रावस्ती नाम का नगर है । इस समय वह भगवान् अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध वहाँ विहार करते हैं । हे ब्राह्मण ! वे भगवान् काम-भोगों की आसक्ति और वधन आदि तथा दृष्टि की आसक्ति और वधन आदि के उस पार चले गये हैं ।”

ऐसा कहने पर आरामदण्ड ब्राह्मण ने आसन से उठ, वस्त्र को एक कंधे पर कर, दाये घुटने को पृथ्वी पर टेक, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़ तीन बार उदान वाक्य कहा—

“उन भगवान् अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध को नमस्कार है । उन भगवान् अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध को नमस्कार है । उन भगवान् अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध को नमस्कार है । उन भगवान् को जो काम-भोगों की आसक्ति और वधन आदि तथा दृष्टि की आसक्ति और वधन आदि के उस पार चले गये हैं ।”

“सुन्दर हे कात्यायन ! जैसे कोई उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे अथवा मार्ग-भ्रष्ट को रास्ता बता दे अथवा अन्धेरे में मशाल जला दे जिससे आँख वाले चीजों को देख सके । इस प्रकार आप कात्यायन ने अनेक प्रकार से धर्म प्रकाशित किया है । हे कात्यायन ! मैं उन भगवान् गौतम, (उनके) धर्म तथा सघ की शरण जाता हूँ । हे कात्यायन ! आज मे शरीर में प्राण रहने तक आप मुझे शरणागत उपासक जानें ।”

७ एक समय आयुष्मान् महाकात्यायन मधुरा (मयुरा) में गुन्दवन में विहार करते थे । तब कण्डरायन ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ आया । आकर आयुष्मान् महाकात्यायन के साथ एक ओर बैठे हुए कण्डरायन ब्राह्मण ने आयुष्मान् महाकात्यायन को यह कहा—

“हे कात्यायन ! मैंने सुना है कि श्रमण कात्यायन बड़े, बूढ़े, ज्येष्ठ, आयु-प्राप्त ब्राह्मणों का न अभिवादन करता है, न सत्कार करता है, न उन्हें (आदर-पूर्वक) आमन देता है । हे कात्यायन ! यदि यह ऐसा ही है कि श्रमण कात्यायन बड़े, बूढ़े, ज्येष्ठ, आयु-प्राप्त ब्राह्मणों का न अभिवादन करता है, न सत्कार करता है, न उन्हें (आदरपूर्वक) आसन देता है तो यह ठीक नहीं है ।

“हे ब्राह्मण ! उन जाननेवाले, देखने वाले अर्हंत सम्यक् सम्बुद्ध ने ज्येष्ठ-भूमि तथा कनिष्ठ-भूमि की व्याख्या की है ।

हे ब्राह्मण ! यदि कोई आयु से अस्ती वर्णका हो नष्टे वर्ण का हो प्रथम ही वर्ण का हो किन्तु वह काम-भोग में रत हो काम-भोग के बीच में रहता हो, काम-भोग की वजह से बसता हो काम भोग के बितकों द्वारा खाया जाता हो काम-भोग के लिये उत्सुक रहता हो तो वह भी छोटा (बालक १) ही मिला जायेगा ।

“ हे ब्राह्मण ! यदि कोई छोटा भी हो उत्पन्न हो बाबाबाबा हो घेष्ठ दीर्घन से युक्त हो अपनी प्रथम-आयु में ही हो किन्तु वह काम भोग में रत न हो काम-भोग के बीच में न रहता हो काम भोग की वजह से न बसता हो काम भोग के बितकों द्वारा न खाया जाता हो काम-भोग के लिये उत्सुक न रहता हो तो वह पण्डित घेष्ठ ही मिला जायेगा ।

“ ऐसा करने पर कच्छरायन ने आसन से उठकर, बस्त्र को एक पन्ने पर कर, छोटे भिक्षुओं के घरों में सिर से ममस्कार किया । आप लोप ज्येष्ठ है ज्येष्ठ-भूमि पर स्थित है हम लोन वसिष्ठ है कनिष्ठ-भूमि पर स्थित है ।

“ मुखर है वात्सामन ! हे वात्सामन ! आज से आप मुझे शरीर में प्राण देने तक घरबामन उपासक समझें ।

८. “ भिक्षुओं जिस समय और बलवान् होने हैं उस समय राजागण दुर्बल हो जाते हैं उस समय भिक्षुओं राजाओं के लिये बाहर-भीतर आना-जाना मुकर नहीं रहता तथा प्रत्यन्त-अनपद का अनुद्यामन करना भी मुकर नहीं रहता वही प्रकार ब्राह्मण-महर्षिओं के लिये भी उस समय बाहर-आना जाना तथा बाहर के कामों का निरीक्षण करना मुकर नहीं रहता ।

“ उसी प्रकार भिक्षुओं जिस समय पापी भिक्षु बनने लगे हैं उस समय लज्जन भिक्षु दुर्बल हो जाते हैं उस समय लज्जन भिक्षु भय के बीच झुंड बंद दिये बैठे रहते हैं अबका प्रत्यन्त-अनपद भी और पके जाते हैं भिक्षुओं, वह बहुत जनो के अहित के लिये होता है बहुत जनो के अनुकूल के लिये होता है बहुत जनो के अनर्थ अहित तथा दैव-अनुप्यों के दुःख के लिये होता है ।

“ भिक्षुओं, जिस समय राजा बलवान् होने हैं और दुर्बल होने हैं उस समय भिक्षुओं, राजाओं के लिये बाहर भीतर आना-जाना मुकर जाता है तथा प्रत्यन्त

जनपद का गानन करना भी मुकर होना है, उमी प्रकार ब्राह्मण-गृहपतियों के लिये भी उम समय बाहर आना-जाना तथा बाहर के कामों का निरीक्षण करना मुकर रहना है।

“उनी प्रकार भिक्षुओं, जिम समय सज्जन भिक्षु सबल रहने हैं, उन समय पापी भिक्षु दुबल हो जाने हैं, उन समय पापी भिक्षु गव के बीच मुंह बन्द किये बैठे रहने हैं अथवा जहाँ-तहाँ चले जाने हैं, भिक्षुओं, यह बहुत जनो के हित के लिये होता है, बहुत जनो के मुख के लिये होता है, बहुत जनो के अर्थ, हित तथा देव-मनुष्यों के मुख के लिये होता है।”

“भिक्षुओं, मैं दो जनो को मिथ्या-चर्या की प्रशंसा नहीं करता हूँ, गृहस्थों की तथा प्रव्रजितों की। भिक्षुओं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रव्रजित हो यदि वह मिथ्या-प्रतिपन्न है तो अपनी मिथ्या-चर्या के कारण वह जेय कुशल-धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता।

“भिक्षुओं, मैं दो जातों की सम्यक्-चर्या की प्रशंसा करता हूँ, गृहस्थ की तथा प्रव्रजित की। भिक्षुओं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रव्रजित हो, यदि वह सम्यक्-प्रतिपन्न है तो अपनी सम्यक्-चर्या के कारण वह जेय कुशल-धर्म को प्राप्त कर सकता है।

“भिक्षुओं, जो भिक्षु अपने अक्षर-व्यञ्जन-युक्त दुर्गृहीत सूत्रों के अर्थ और धर्म (सार-भाव) को श्रेष्ठ करके व्यक्त करते हैं, भिक्षुओं, वे भिक्षु बहुत जनो का अहित करने वाले हैं, बहुत जनो के असुख के लिये हैं, बहुत जनो के अनर्थ के लिये, अहित के लिये तथा देव-मनुष्यों के दुःख के लिये हैं, भिक्षुओं, वे भिक्षु बहुत अपुण्यार्जन करते हैं, तथा सद्धर्म का अन्तर्धान करते हैं।

“भिक्षुओं, जो भिक्षु अपने अक्षर-व्यञ्जन-युक्त सुगृहीत सूत्रों के अर्थ (सार-भाव) को यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैं, भिक्षुओं, वे भिक्षु बहुत जनो का हित करने वाले हैं, बहुत जनो के मुख के लिये हैं, बहुत जनो के अर्थ के लिये, हित के लिये तथा देव-मनुष्यों के मुख के लिये हैं, भिक्षुओं, वे भिक्षु बहुत पुण्यार्जन करते हैं तथा सद्धर्म की स्थापना करते हैं।

(५)

“भिक्षुओं, परिषद् दो प्रकार की होती है।

“कौनसे दो प्रकार की ?

उबसी-परिपक्व तथा मम्मीर-परिपक्व ।

“ मिश्रुओ उबसी परिपक्व कौनसी होती है ?

“ मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु उद्यत होते हैं मागी होते हैं चपल होते हैं मुखर होते हैं असंयत-भापी होते हैं विस्मृत-स्मृति होते हैं मूर्ख होते हैं चित्त की एकाग्रता से हीन होते हैं भ्रान्तचित्त होने हैं असंयत-इन्द्रिय होते हैं— मिश्रुओ ऐसी परिपक्व उबसी-परिपक्व कहलाती है ।

“ मिश्रुओ मम्मीर-परिपक्व कौन सी होती है ?

“ मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु अनुद्यत होते हैं मान उद्दित होते हैं चपल नहीं होते मुखर नहीं होते संयत-भापी होते हैं उपस्थित-स्मृत होते हैं बुद्धिमान् होते हैं चित्त की एकाग्रता से युक्त होते हैं भ्रान्त-चित्त नहीं होते हैं तथा संयत-इन्द्रिय होने हैं—मिश्रुओ ऐसी परिपक्व मम्मीर-परिपक्व कहलाती है ।

मिश्रुओ ये दो प्रकार की परिपक्व हैं । मिश्रुओ इन दो प्रकार की परिपक्वों में यही परिपक्व श्रेष्ठ है जो कि यह मम्मीर-परिपक्व है ।

२ मिश्रुओ दो तरह की परिपक्व होती है ।

कौनसी दो तरह की ?

बिलरी हुई परिपक्व तथा लमक-परिपक्व ।

मिश्रुओ बिलरी हुई परिपक्व कौनसी होती है ? मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु परस्पर लमका करते हैं कलह करते हैं विवाद करते हैं एक दूसरे को मुख रपी घक्ति (=सस्त्र) से बीयने रहते हैं—मिश्रुओ इस प्रकार की परिपक्व बिलरी हुई परिपक्व कहलाती है ।

मिश्रुओ लमक-परिपक्व कौनसी होती है ?

मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु मिश्र-मुल्लर प्रत्यक्षपूर्वक बिना विवाद करने हुए द्वेष-नामी की तरह निके हुए, एक दूसरे को प्रेम-वरी जाँक से देखते हुए विहार करते हैं—मिश्रुओ इन प्रकार की परिपक्व लमक-परिपक्व कहलाती है ।

मिश्रुओ ये दो तरह की परिपक्व होती है ।

इन दो प्रकार की परिपक्वों में यही परिपक्व श्रेष्ठ है जो कि यह लमक परिपक्व है ।

३ मिश्रुओ दो तरह की परिपक्व होती है ?

"कौन सी दो तरह की ?

"अग्र-परिपद् तथा अनग्र-परिपद् ।

"भिक्षुओ, अनग्र-परिपद् कैसी होती है ?

"भिक्षुओ, जिस परिपद् में स्थविर भिक्षु अल्पेच्छ नहीं होते, शिथिल होते हैं, पतन की ओर अग्रसर होते हैं, एकान्त-मेवन के प्रति उदामीन होते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, जो हस्तगत नहीं हैं, उसे हस्तगत करने के लिये, जिसका साक्षात् नहीं हुआ है, उसका साक्षात् करने के लिये, प्रयत्न-शील नहीं होते, उनके पीछे चलनेवाले अनुयायी भी उनका अनुकरण करते हैं, वे भी अल्पेच्छ नहीं होते, शिथिल होते हैं, पतन की ओर अग्रसर होते हैं, एकान्त-मेवन के प्रति उदामीन होते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, जो हस्तगत नहीं हैं उसे हस्तगत करने के लिये, जिसका साक्षात् नहीं हुआ है उसका साक्षात् करने के लिये, प्रयत्न-शील नहीं होते । भिक्षुओ, ऐसी परिपद् अनग्र-परिपद् कहलाती है ।

"भिक्षुओ, अग्रपरिपद् कैसी होती है ?

"भिक्षुओ, जिस परिपद् में स्थविर भिक्षु अल्पेच्छ होते हैं, शिथिल नहीं होते, पतन की ओर अग्रसर नहीं होते, एकान्त-मेवन के प्रति उदासीन नहीं होते, अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, जो हस्तगत नहीं हैं उसे हस्तगत करने के लिये, जिसका साक्षात् नहीं हुआ है उसका साक्षात् करने के लिये, प्रयत्न-शील होते हैं, उनके पीछे चलनेवाले अनुयायी भी उनका अनुकरण करते हैं, वे भी अल्पेच्छ होते हैं, शिथिल नहीं होते, पतन की ओर अग्रसर नहीं होते, एकान्त-मेवन के प्रति उदासीन नहीं होते, अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, जो हस्तगत नहीं हुआ है उसे हस्तगत करने के लिये, जिसका साक्षात् नहीं हुआ है उसका साक्षात् करने के लिये, प्रयत्न-शील होते हैं । भिक्षुओ, इस प्रकार की परिपद् अग्र-परिपद् कहलाती है ।

"भिक्षुओ, ये दो तरह की परिपद् होती हैं । इन दोनों तरह की परिपदों में यही श्रेष्ठ है, यह जो अग्र-परिपद् है ।"

४ "भिक्षुओ, दो तरह की परिपद् होती हैं ।

"कौनसी दो तरह की ?

"आर्य-परिपद् तथा अनार्य-परिपद् ।

"भिक्षुओ, अनार्य-परिपद् कौन सी होती है ?

“मिश्रुओ जिस परिपद् में मिश्रु य^१ गुण है इस यथार्थ-रूप में नहीं जानते हैं यह दुःख-गमय है इसे यथार्थ-रूप में नहीं जानते यह दुःख-निरोध है इसे यथार्थ-रूप में नहीं जानते यह दुःख निरोध की ओर न जानना मार है इसे यथार्थ रूप में नहीं जानते—मिश्रुओ ऐसी परिपद् अर्थात्-परिपद् बहकाती है।

“मिश्रुओ आर्य-परिपद् कौन सी होती है ?

मिश्रुओ जिस परिपद् में मिश्रु यह गुण^२ इस यथार्थ-रूप से जानते हैं यह दुःख-गमय है इसे यथार्थ-रूप में जानते हैं यह दुःख-निरोध है इसे यथार्थ-रूप में जानते हैं यह गुण-निरोध की ओर न जानना मार है इसे यथार्थ-रूप से जानते हैं—ऐसी परिपद् आर्य-परिपद् बहकाती है।

“मिश्रुओ ये सा तरह की परिपद् है ? मिश्रुओ इन दो तरह की परिपद् में बड़ी भेद है जो यह आर्य-परिपद्^३।

५ “मिश्रुओ दो तरह की परिपद् होती है।

“कौनसी दो तरह की ?

मिस्सार-परिपद् तथा मारवान्-परिपद्।

मिश्रुओ मिस्सार परिपद् कौन भी होती है ?

मिश्रुओ जिस परिपद् में मिश्रु राग के बचीभूत हो अकरणीय करते हैं द्वेष के बचीभूत हो अकरणीय करते हैं मोह के बचीभूत हो अकरणीय करते हैं भय के बचीभूत हो अकरणीय करते हैं—ऐसी परिपद् मिश्रुओ मिस्सार-परिपद् बहकाती है।

मिश्रुओ मारवान्-परिपद् कौनसी होती है ?

मिश्रुओ जिस परिपद् में मिश्रु राग के बचीभूत हो अकरणीय नहीं करते द्वेष के बचीभूत हो अकरणीय नहीं करते मोह के बचीभूत हो अकरणीय नहीं करते भय के बचीभूत हो अकरणीय नहीं करते—ऐसी परिपद् मिश्रुओ मारवान्-परिपद् बहकाती है।

“मिश्रुओ ये दो तरह की परिपद् होती है। इन दो तरह की परिपद् में बड़ी परिपद् भेद है यह भी मारवान्-परिपद् है।

६ मिश्रुओ दो तरह की परिपद् होती है।

कौनसी दो तरह की ?

दुर्बिनीत और प्रसोत्तर द्वारा अविनीत तथा प्रसोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत।

" भिक्षुओ, सुविनीत और प्रज्ञोत्तर द्वारा विनीत परिपद् संती होती है ? भिक्षुओ, जिस परिपद् में जो ममत्ता तथा नास्ति गम्भीर, गम्भीर-अर्थ-वाले, लोबुद्ध, तथा शून्यता-युक्त गुण हैं उनके जो नाम हैं उनके मुनते हैं, न वान देते हैं, न ज्ञान प्राप्त करने के लिये उस आ चित्त एकाग्र करते हैं, न उन धर्मों को जीवने-तथा धारण करने योग्य मानते हैं, किन्तु जो तस्मिन् नृप राज्य प्राप्त हैं, जिनका अध्याय तथा व्यवसाय में विचित्रता है, जो बाह्य हैं, जो (अन्य-) श्राव्य भाषित हैं, उनके कहे जाते हैं तथा उन्हें मुनते हैं, उधर वान देते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उधर चित्त एकाग्र करते हैं, उनके धर्मों का जीवने योग्य तथा धारण करने योग्य मानते हैं, वे उन धर्मों को धारण कर यह कहे हैं, इसका क्या अर्थ है वरके उनकी भीमत्ता करते हैं, वे उलझे को मुलझाते हैं, वे अस्पष्ट को स्पष्ट नहीं करते हैं, अनेक प्रकार के सन्दिग्ध स्थलों का वे सन्दिग्ध-स्थल ही रहने देते हैं । भिक्षुओ ऐसी परिपद् सुविनीत और प्रज्ञोत्तर द्वारा अविनीत परिपद् कहलाती है ।

" भिक्षुओ, प्रज्ञोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत परिपद् संती होती है ? भिक्षुओ, जिस परिपद् में जो कवि-नृत काव्य-मूलक हैं, जिनके अजने तथा व्यञ्जनों में विचित्रता है, जो बाह्य हैं, जो (अन्य-) श्राव्य भाषित हैं उनके कहे जाते ममय न उन्हें मुनते हैं, न वान देते हैं, न ज्ञान प्राप्त करने के लिये उस आ चित्त एकाग्र करते हैं, न उन धर्मों को जीवने योग्य तथा धारण करने योग्य मानते हैं, किन्तु जो तथागत द्वारा भाषित गम्भीर, गम्भीर अर्थ-वाले, लोबुद्ध तथा शून्यता-युक्त गुण हैं उन के कहे जाते ममय उन्हें मुनते हैं, उधर वान देते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उधर चित्त एकाग्र करते हैं, उन धर्मों को जीवने तथा धारण करने योग्य मानते हैं । वे उन धर्मों को धारण कर यह कहे हैं, इसका क्या अर्थ है वरके उनकी भीमत्ता करते हैं, वे उलझे को मुलझाते हैं, वे अस्पष्ट को स्पष्ट करते हैं, वे अनेक प्रकार के सन्दिग्ध-स्थलों को सन्दिग्ध-स्थल नहीं रहने देते । भिक्षुओ, ऐसी परिपद् प्रज्ञोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत परिपद् कहलाती है ?

" भिक्षुओ ये दो प्रकार की परिपदें हैं । इन दो प्रकार की परिपदों में यह श्रेष्ठ परिपद् है जो यह प्रज्ञोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत परिपद् कहलाती है ।

" भिक्षुओ, परिपद् दो तरह की होती है ?

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में अधार्मिक कार्य्य होते हैं, धार्मिक कार्य्य नहीं होते, अविनय-कर्म होते हैं विनय-कर्म नहीं होते, अधार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, धार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते, अविनय-कर्म चमकते हैं, विनय-कर्म नहीं चमकते— भिक्षुओ, ऐसी परिपद् विपम-परिपद् कहलाती है। भिक्षुओ, परिपद् की विपमता के कारण अधार्मिक कार्य्य होते हैं, धार्मिक-कार्य्य नहीं होते, अविनय-कर्म होते हैं, विनय-कर्म नहीं होते, अधार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, धार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते, अविनय-कर्म चमकते हैं, विनय-कर्म नहीं चमकते।

“ भिक्षुओ, सम-परिपद् कौनसी होती है ?

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में धार्मिक-कार्य्य होते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं होते, विनय-कर्म होते हैं, अविनय-कर्म नहीं होते, धार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, अधार्मिक कार्य्य नहीं चमकते, विनय-कर्म चमकते हैं, अविनय-कर्म नहीं चमकते— भिक्षुओ, ऐसी परिपद् सम-परिपद् कहलाती है। भिक्षुओ, परिपद् की समता के कारण धार्मिक-कार्य्य होते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं होते, विनय-कर्म होते हैं, अविनय-कर्म नहीं होते, धार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते, विनय-कर्म चमकते हैं, अविनय-कर्म नहीं चमकते। भिक्षुओ, यह दो प्रकार की परिपद् होती है। भिक्षुओ, इन दो प्रकार की परिपदों में यही श्रेष्ठ परिपद् है जो यह सम-परिपद्।”

“ भिक्षुओ, दो प्रकार की परिपद होती है।

“ कौनसी दो प्रकार की ?

“ अधार्मिक-परिपद् तथा धार्मिक-परिपद् (स ८) भिक्षुओ, यह दो प्रकार की परिपद् है। भिक्षुओ, इन दो प्रकार की परिपदों में यही श्रेष्ठ है जो यह धार्मिक-परिपद्।”

“ १० भिक्षुओ, दो प्रकार की परिपद् होती है ?

“ कौनसी दो प्रकार की ?

“ अघर्मवादी-परिपद् तथा धर्म-वादी परिपद्।

“ भिक्षुओ, अघर्मवादी-परिपद् कौनसी होती है।

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में भिक्षु धार्मिक अथवा अधार्मिक विवाद उपस्थित करते हैं, वे उस विवाद को लेकर एक दूसरे को जानाते नहीं हैं, न उसे जानाते

“कौनसी बो तरह की ?

भौतिक-बीजो को महत्व देनेवाली किन्तु धर्म को महत्व न देनेवाली धर्म को महत्व देनेवाली किन्तु भौतिक-बीजों को महत्व न देनेवाली ।

“मिश्रुओ भौतिक-बीजो को महत्व देने वाली किन्तु धर्म को महत्व न देने वाली परिपक्व कैसी होती है ?” मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु स्वेत-वस्त्र धारी गृहस्थों के सम्मुख परस्पर यह कह कर कि अमुक भिक्षु दोनों भागों से मुक्त है अमुक प्रज्ञा-विमुक्त है अमुक काय-साक्षी है अमुक दृष्टियों के अन्त तक पहुँच गया है अमुक भ्रष्टा-विमुक्त है अमुक भ्रष्टानुसारी है अमुक धर्मानुसारी है अमुक धार्मिक सदाचारी है तथा अमुक पापी बुराचारी है कहकर प्रशंसा करते हैं उससे उन्हें कुछ लाभ होता है उस लाभ को प्राप्त कर, उस लाभ में गड़े हुए, उससे मूर्खित हुए, उसमें बँसे हुए, उसके वृष्परिणामों की ओर से कापरवाह, बिना प्रत्यवेक्षा किन्तु उन वस्तुओं का परिभोग करते हैं । मिश्रुओ भौतिक-बीजों को महत्व देने वाली किन्तु धर्म को महत्व न देनेवाली परिपक्व ऐसी होती है ।

मिश्रुओ धर्म को महत्व देनेवाली किन्तु भौतिक-बीजो को महत्व न देने वाली परिपक्व कैसी होती है ? मिश्रुओ जिस परिपक्व में मिश्रु स्वेत वस्त्र धारी गृहस्थों के सम्मुख परस्पर यह कहकर कि अमुक भिक्षु दोनों भागों से मुक्त है अमुक प्रज्ञा-विमुक्त है अमुक काय-साक्षी है अमुक दृष्टियों के अन्त तक पहुँच गया है अमुक भ्रष्टा-विमुक्त है, अमुक भ्रष्टानुसारी है अमुक धर्मानुसारी है अमुक धार्मिक सदाचारी है तथा अमुक पापी-बुराचारी है कहकर प्रशंसा नहीं करते उस से उन्हें लाभों की प्राप्ति होती है उन लाभों को प्राप्त कर, उन लाभों में न गड़े हुए, उन लाभों से मूर्खित न हुए, उन लाभों में न बँसे हुए, उनके वृष्परिणामोंके प्रति सजग प्रत्यवेक्षा करके उन वस्तुओं का परिभोग करते हैं । मिश्रुओ धर्म को महत्व देनेवाली किन्तु भौतिक-बीजो को महत्व न देनेवाली परिपक्व ऐसी होती है ।

मिश्रुओ बो तरह की परिपक्व होती है ।

कौन सी बो तरह की ?

विषम तथा सम ।

मिश्रुओ विषम-परिपक्व कौनसी होती है ?

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में अधार्मिक कार्य्य होते हैं, धार्मिक कार्य्य नहीं होते, अविनय-कर्म होते हैं विनय-कर्म नहीं होते, अधार्मिक-कार्य्य चमकते हैं धार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते, अविनय-कर्म चमकते हैं, विनय-कर्म नहीं चमकते— भिक्षुओ, ऐसी परिपद् विपम-परिपद् कहलाती है। भिक्षुओ, परिपद् की विपमता के कारण अधार्मिक कार्य्य होते हैं, धार्मिक-कार्य्य नहीं होते, अविनय-कर्म होते हैं विनय-कर्म नहीं होते, अधार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, धार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते अविनय-कर्म चमकते हैं, विनय-कर्म नहीं चमकते।

“ भिक्षुओ, सम-परिपद् कौनसी होती है ?

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में धार्मिक-कार्य्य होते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं होते, विनय-कर्म होते हैं, अविनय-कर्म नहीं होते, धार्मिक-कार्य्य चमकते हैं अधार्मिक कार्य्य नहीं चमकते, विनय-कर्म चमकते हैं, अविनय-कर्म नहीं चमकते— भिक्षुओ, ऐसी परिपद् सम-परिपद् कहलाती है। भिक्षुओ, परिपद् की समता के कारण धार्मिक-कार्य्य होते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं होते, विनय-कर्म होते हैं अविनय-कर्म नहीं होते, धार्मिक-कार्य्य चमकते हैं, अधार्मिक-कार्य्य नहीं चमकते विनय-कर्म चमकते हैं, अविनय-कर्म नहीं चमकते। भिक्षुओ, यह दो प्रकार की परिपद् होती है। भिक्षुओ, इन दो प्रकार की परिपदों में यही श्रेष्ठ परिपद् जो यह सम-परिपद्।”

“ भिक्षुओ, दो प्रकार की परिपद होती है।

“ कौनसी दो प्रकार की ?

“ अधार्मिक-परिपद् तथा धार्मिक-परिपद् (स ८) भिक्षुओं यह दो प्रकार की परिपद् हैं। भिक्षुओ, इन दो प्रकार की परिपदों में यही श्रेष्ठ है जो यह धार्मिक-परिपद्।”

“ १० भिक्षुओ, दो प्रकार की परिपद् होती है ?

“ कौनसी दो प्रकार की ?

“ अधर्मवादी-परिपद् तथा धर्मवादी परिपद्।

“ भिक्षुओ, अधर्मवादी-परिपद् कौनसी होती है।

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में भिक्षु धार्मिक अथवा अधार्मिक विवाद उत्पन्न करते हैं, वे उस विवाद को लेकर एक दूसरे को जनाते नहीं हैं, न उसे जन

के लिये इकट्ठे होते हैं एक दूसरे से न प्रकट करने हैं न प्रकट करने के लिये इकट्ठे होते हैं वे अपने अज्ञान-बल के कारण अप्रकट करने के बल के कारण पदा-विधाय को ग्रहण करने वाले उनी विबाध को बुझता से ग्रहण कर, पकड़कर मान लेते हैं कि यही ठीक है और सब बल्ल है—मिथुनो ऐसी परिपद् धर्मबाधी परिपद् कहलाती है।

मिथुनो धर्मबाधी परिपद् कैसी होती है ?

मिथुनो जिस परिपद् में भिक्षु धार्मिक अथवा अधार्मिक विबाध उपस्थित करते हैं वे उस विबाध को लेकर एक दूसरे को बनाते हैं उसे बनाने के लिये इकट्ठे होते हैं एक दूसरे पर प्रकट करते हैं प्रकट करने के लिये इकट्ठे होते हैं वे अपनी जानकारी के बल से वे अपने प्रकट करने के बल से पदा-विधाय को न ग्रहण करनेवाले उसी विबाध को बुझता से ग्रहण कर, पकड़कर नहीं मान लेते कि यही ठीक है और सब बल्ल है—मिथुनो ऐसी परिपद् धर्मबाधी परिपद् कहलाती है।

मिथुनो ये दो परिपदें हैं। इन दो परिपदों में यही परिपद् श्रेष्ठ है जो यह धर्मबाधी परिपद है।

(३)

मिथुनो लोक में दो व्यक्ति बहुजन-हित के लिये बहुजन-मुख के लिये उत्पन्न होते हैं बहुत जनो के अर्थ हित तथा देव-मनुष्यों के सुख के लिये उत्पन्न होते हैं।

कौनसे दो व्यक्ति ?

सम्यक-सम्बुद्ध अर्हत तथागत और चक्रवर्ती-राजा। मिथुनो ये दो व्यक्ति लोक में बहुजन-हित के लिये बहुजन-मुख के लिये उत्पन्न होते हैं बहुत जनो के अर्थ हित तथा देव-मनुष्यों के सुख के लिये उत्पन्न होते हैं।

मिथुनो लोक में दो आश्चर्यजनक मनुष्य जन्म लेते हैं।

कौनसे दो ?

सम्यक सम्बुद्ध अर्हत तथागत और चक्रवर्ती-राजा। मिथुनो लोक में ये दो आश्चर्य-जनक मनुष्य जन्म लेते हैं।

१ मिथुनो इन दो व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जनो के अनुदाप का कारण होती है।

कौनसे दो जनो की ?

“सम्यक् सम्बुद्ध अर्हत तथागत की और चक्रवर्ती-राजा की । भिक्षुओ,

इन दो व्यक्तियों की मृत्यु बहुत जनो के अनुताप का कारण होती है।”

४ “भिक्षुओ, ये दो स्तूप-पूज्य हैं ।

“कौन से दो ?

“सम्यक् सम्बुद्ध अर्हत तथागत तथा चक्रवर्ती-राजा ।

“भिक्षुओ, ये दो स्तूप-पूज्य हैं ।

५ “भिक्षुओ, ये दो बुद्ध होते हैं ।

“कौन से दो ?

‘सम्यक् सम्बुद्ध अर्हत तथागत तथा प्रत्येक-बुद्ध ।

“भिक्षुओ, ये दो बुद्ध होते हैं ।”

६ “भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।

“कौनसे दो ?

“क्षीणाश्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ हाथी । भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।”

७ “^३भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।

“कौनसे दो ?

“क्षीणाश्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ अश्व । भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।”

८ “^४भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।

“कौनसे दो ?

“क्षीणाश्रव भिक्षु तथा मृगराज सिंह । भिक्षुओ, ये दो विजली के कड़कने पर डरते नहीं ।”

“भिक्षुओ, दो बातों का विचार कर किन्नर मानुषी-भापा नहीं बोलते ।

“कौनसी दो बातें ?

“हम झूठ न बोलें तथा किसी पर मिथ्यारोप न लगायें । भिक्षुओ, इन दो बातों का विचार कर किन्नर मानुषी-भापा नहीं बोलते ।”

“भिक्षुओ, स्त्रियाँ दो बातों से असन्तुष्ट रह कर ही शरीर-त्याग करती हैं ।

“कौनसी दो बातों से ?

“मैयुन तथा सन्तानस्यसि की इच्छा मे । भिक्षुओ स्त्रियाँ इन दो बातों से मन्त्रमुष्ट ही शरीर-त्याग करती हैं ।”

“भिक्षुओ अद्यान्त-सहवास तथा शान्त-सहवास के बारे में उपदेश देता हूँ । इसे सुनो । अच्छी तरह मन में धारण करा । कहता हूँ ।” “बहुत अच्छा” कह कर भिक्षुओं ने भगवान् को प्रतिक्षण दिया । भगवान् ने यह कहा—

“भिक्षुओ अद्यान्त-सहवास कैसा होता है ? अद्यान्त कैसे रहते हैं ?

“भिक्षुओ स्वविर भिक्षु सोचता है—

स्वविर भिक्षु भी मुझे कुछ न कहें मध्यम-स्वविर भी मुझे कुछ न कहें नये भी मुझे कुछ न कहें मैं भी न स्वविर भिक्षुओं को कुछ कहूँ न मध्यम-स्वविरों को कुछ कहूँ और न नये भिक्षुओं को कुछ कहूँ ।

“स्वविर मुझे कुछ नहेगा तो बहिर् की ही बात कहेगा हित की बात नहीं कहेगा । मैं भी उसे नहीं कहकर कष्ट यूँगा और अपना शोष जानता हुआ भी उसका कहना नहीं करूँगा । मध्य-स्वविर भी मुझे कुछ कहेगा नया भी मुझे कुछ कहेगा तो बहिर् की ही बात नहेगा हित की बात नहीं नहेगा । मैं भी उसे नहीं कहकर कष्ट यूँगा और अपना शोष जानता हुआ भी उसका कहना नहीं करूँगा ।

मध्य-स्वविर भी सोचता है नया भिक्षु भी सोचता है—

स्वविर भी मुझे कुछ न कहे मध्यम-स्वविर भी मुझे कुछ न कहें नये भी मुझे कुछ न कहे मैं भी न स्वविर भिक्षुओं को कुछ कहूँ न मध्यम-स्वविरों को कुछ कहूँ और न नये भिक्षुओं को कुछ कहूँ ।

स्वविर मुझे कुछ कहेगा तो बहिर् की ही बात कहेगा हित की बात नहीं कहेगा । मैं भी उसे नहीं कह कर कष्ट यूँगा और अपना शोष जानता हुआ भी उसका कहना नहीं करूँगा । मध्यम-स्वविर भी मुझे कुछ नहेगा नया भी मुझे कुछ कहेगा तो बहिर् की ही बात नहेगा हित की बात नहीं कहेगा । मैं उसे नहीं कह कर कष्ट यूँगा और अपना शोष जानता हुआ भी उसका कहना नहीं करूँगा ॥ भिक्षुओ इस प्रकार अद्यान्त सहवास होता है । अद्यान्त इसी प्रकार रहते हैं ।

भिक्षुओ शान्त-सहवास कैसा होता है ? शान्त कैसे रहते हैं ?

भिक्षुओ स्वविर भिक्षु सोचता है—

"स्वयं मित्र मे भूमे रहे, मन्त्रमन्त्राचार भी मुझे रहे, नये भी मुझे रहे, मे भी स्वयं भिक्षुओं का छूटे, मन्त्रमन्त्राचार भी मुझे रहे, नये भिक्षुओं को रहे।

"स्वयं मुझे कुछ रहेगा तो दिन की ही बात रहेगा, अन्तिम की बात नहीं रहेगा। मे भी उसे "जन्म" रहेगा और मृत नहीं रहेगा। अपना शेष देखना हुआ मे उसका इतना रहेगा। मन्त्रमन्त्राचार भी मुझे कुछ रहेगा, नया भी मुझे कुछ रहेगा तो दिन की ही बात रहेगा, अन्तिम की बात नहीं रहेगा। मे भी उसे "जन्म" रहेगा और मृत नहीं रहेगा। अपना शेष देखना हुआ मे उनका कहना रहेगा। भिक्षुओं, इन प्रकार धान्त-महत्वात् होता है। धान्त की प्रकार रहते हैं।

"भिक्षुओं, जिन अधिकरण में दोनों ओर मे कहा-मुनी रहेगी, मत-विशेष का दुराग्रह रहेगा, चित्त कुपित रहेगा, दानमन्त्र रहेगा, दान रहेगा, अशान्ति रहेगी, उस अधिकरण के बारे में भिक्षुओं, यही आशा करनी चाहिये कि उनका कलह दीवकात् तक जारी रहेगा, वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और मारपीट भी करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह सकेंगे।

"भिक्षुओं, जिन अधिकरण में दोनों ओर मे कहा-मुनी न होगी, मत-विशेष का दुराग्रह न रहेगा, चित्त कुपित न रहेगा, दानमन्त्र न रहेगा, दान न रहेगा, अशान्ति न रहेगी, उस अधिकरण के बारे में भिक्षुओं, यही आशा करनी चाहिये कि न उन का कलह दीवकात् तक जारी रहेगा, न वे परस्पर कठोर बोलते रहेंगे और न मारपीट ही करते रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह सकेंगे।

(७)

१ "भिक्षुओं, दो सुख हैं।

"कौनसे दो ?

"गृहस्थ-सुख तथा प्रव्रज्या-सुख।

"भिक्षुओं, ये दो सुख हैं। इन दोनों सुखों में यह जो प्रव्रज्या-सुख है श्रेष्ठ है।"

"भिक्षुओं, ये दो सुख हैं।

"कौनसे दो ?

“ काम भोगों का सुख तथा अभिनिष्क्रमण का-सुख ।

“ भिक्षुओ ये दो सुख हैं । इन दोनों सुखों में यह जो अभिनिष्क्रमण का

सुख है श्रेष्ठ है । ”

३ भिक्षुओ ये दो सुख हैं ।

“ कौनसे दो ?

“ लौकिक-सुख तथा लोभुत्तर-सुख ।

“ भिक्षुओ ये दो सुख हैं । भिक्षुओ इन दोनों सुखों में यह लोभुत्तर

सुख श्रेष्ठ है ।

४ भिक्षुओ ये दो सुख हैं ।

“ कौनसे दो ?

सात्वत-सुख तथा असात्वत-सुख ।

“ भिक्षुओ ये दो सुख हैं । भिक्षुओ इन दो सुखों में यह असात्वत-सुख

ही श्रेष्ठ है ।

५ भिक्षुओ ये दो सुख हैं ।

“ कौनसे दो ?

भौतिक-सुख तथा अभौतिक-सुख ।

भिक्षुओ ये दो सुख हैं । भिक्षुओ इन दो सुखों में अभौतिक-सुख

श्रेष्ठ है ।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं ।

“ कौनसे दो ?

“ आर्य-सुख तथा अनार्य-सुख ।

भिक्षुओ ये दो सुख हैं । भिक्षुओ इन दो सुखों में यह आर्य-सुख

श्रेष्ठ है । ”

७ भिक्षुओ ये दो सुख हैं ।

“ कौनसे दो ?

धार्मिक-सुख तथा धैर्य-सुख ।

भिक्षुओ ये दो सुख हैं । भिक्षुओ इन दो सुखों में यह धैर्य-सुख

श्रेष्ठ है ।

८ “ भिक्षुओ दो सुख है।

“ प्रीति-सहित सुख, प्रीति-विरहित सुख।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दो सुखों में यह प्रीति-विरहित सुख श्रेष्ठ है। ”

९ “ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ आस्वाद-सुख तथा उपेक्षा-सुख।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दो सुखों में यह उपेक्षा-सुख श्रेष्ठ है। ”

१० “ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ असमाधि-सुख तथा समाधि-सुख।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में समाधि-सुख श्रेष्ठ है। ”

११ “ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ प्रीति-आलम्बन-सुख तथा अ-प्रीति-आलम्बन-सुख।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में अ-प्रीति-आलम्बन-सुख ही श्रेष्ठ है। ”

१२ “ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ आस्वाद-आलम्बन-सुख तथा उपेक्षा-आलम्बन-सुख। भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में उपेक्षा-आलम्बन-सुख ही श्रेष्ठ है। ”

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।

“ कौनसे दो ?

“ रूप-आलम्बन-सुख तथा अरूप-आलम्बन-सुख।

“ भिक्षुओ, ये दो सुख हैं। भिक्षुओ, इन दोनों सुखों में यह अरूप-आलम्बन-सुख ही श्रेष्ठ है। ”

(८)

मिथुनो पापी-अशुचल धर्म मिथिल (=माघार) होने से उत्पन्न होने हैं बिना मिथिल के नहीं उत्पन्न होते। उस मिथिल को ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल धर्म निदान (=धारण) होने से उत्पन्न होने हैं बिना निदान के नहीं। उस निदान को ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म हेतु होने से उत्पन्न होने हैं पिता हेतु के नहीं। उस हेतु को ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म संस्कार होने से उत्पन्न होने हैं बिना संस्कार के नहीं। उस संस्कार को ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म प्रत्यय होने से उत्पन्न होने हैं बिना प्रत्यय के नहीं। उस प्रत्यय को ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म रूप होने से ही उत्पन्न होने हैं बिना रूप के नहीं। उस रूप का ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म वेदना के होने से ही उत्पन्न होते हैं बिना वेदना के नहीं। उस वेदना का ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म सत्ता होने से ही उत्पन्न होते हैं बिना सत्ता के नहीं। उस सत्ता का ही गप्ट कर देने से वे पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म विज्ञान होने से ही उत्पन्न होते हैं बिना विज्ञान के नहीं। उस विज्ञान का ही गप्ट कर देने से पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

“मिथुनो पापी अशुचल-धर्म संस्कृत-आत्मन होने से ही उत्पन्न होते हैं बिना संस्कृत-आत्मन के नहीं। उस संस्कृत-आत्मन का ही गप्ट कर देने से पापी अशुचल-धर्म उत्पन्न नहीं होते।

(९)

- १ " भिक्षुओ, दो धर्म हैं ।
" कौनसे दो ?
" चित्त ही विमुक्ति तथा प्रज्ञा ही विमुक्ति ।
" भिक्षुओ ये दो धर्म हैं ।
" (आगे के मूत्र इमी प्रम मे ३ ।)
- २ " योग्य (= प्रव्रत) तथा चित्तेकाग्रता (= अविवेक)
- ३ " नाम और रूप ।
- ४ " विद्या तथा विमुक्ति ।
- ५ " भय-दृष्टि तथा विभव-दृष्टि ।
- ६ " निरुज्ज्वलन तथा निरुज्ज्वलन ।
- ७ " लज्जा तथा (पाप-) भीरुता ।
- ८ " दुर्वचन होना तथा कुमगति ।
- ९ " सुचन होना तथा गन्तव्यगति ।
- १० " (अट्ठागह) धानुओ के ज्ञान में कुशल होना तथा चित्त की एकाग्रता में वृद्धि होना ।
- ११ " भिक्षुओ, दो धर्म हैं ।
" कौनसे दो ?
" आपत्ति (= दोष) के ज्ञान में कुशल होना तथा विशिष्ट-दोषों के ज्ञान में कुशल होना । "

(१०)

- " भिक्षुओ, ये दो मूर्ख (= बाल) होते हैं ।
" कौनसे दो ?
" जो अनागन्-भार वहन करता है तथा जो आगत-भार (= जिम्मेदारी) वहन नहीं करता ।
" भिक्षुओ, ये दो मूर्ख होते हैं । "
" भिक्षुओ, ये दो पण्डित होते हैं ।
" कौनसे दो ?

“जो आगत-भार वहन करता है तथा जो अनागत-भार वहन नहीं करता ।

“मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

१ “मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।

“कौनसे वो ?

“जो कप्पिय (=उचित) को अकप्पिय समझे तथा अकप्पिय को कप्पिय समझे ।

“मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।”

४ “मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

“कौनसे वो ?

“जो अकप्पिय (=अनुचित) को अनुचित समझे तथा जो कप्पिय (=उचित) को उचित समझे ।”

५ “मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।

“कौन से वो ?

जो अलोप को लोप समझता है तथा जो लोप को अलोप समझता है ।

मिश्रुजो, ये वो मूर्ख है ।”

६ मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

“कौनसे वो ?

“जो अलोप को अलोप समझता है तथा जो लोप को लोप समझता है ।

मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

७ मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।

“कौनसे वो ?

जो अधर्म को धर्म समझता है तथा जो धर्म को अधर्म समझता है । मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।

“मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

कौनसे वो ?

जो अधर्म को अधर्म समझता है तथा जो धर्म को धर्म समझता है । मिश्रुजो ये वो पण्डित है ।

९. “मिश्रुजो ये वो मूर्ख है ।

“कौनसे दो ?

“जो अविनय (=अनियम) को विनय समझता है, तथा जो विनय को अविनय समझता है। भिक्षुओ, ये दो मूर्ख हैं।”

१० “भिक्षुओ, ये दो पण्डित हैं।

“कौनसे दो ?

“जो अविनय को अविनय समझता है तथा जो विनय को विनय समझता है। भिक्षुओ, ये दो पण्डित हैं।”

११ “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अकौकृत्य के विषय में कौकृत्य करता है तथा कौकृत्य के विषय में अकौकृत्य करता है।”

१२ “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।

“किन दो के ?

“जो अकौकृत्य के विषय में अकौकृत्य करता है, कौकृत्य के विषय में कौकृत्य करता है। भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।”

१३ “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अकप्पिय (=अनुचित) को कप्पिय समझता है तथा जो कप्पिय को अकप्पिय समझता है।

“भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

१४ “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते।

“किन दो के ?

“जो अकप्पिय (=अनुचित) को अकप्पिय समझता है तथा जो कप्पिय को कप्पिय समझता है। भिक्षुओ, इन दो के आस्रव नहीं बढ़ते हैं।”

१५ “भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।

“किन दो के ?

“जो अनापत्ति (=अदोष) को आपत्ति (=दोष) समझता है तथा जो आपत्ति को अनापत्ति समझता है। भिक्षुओ, इन दो के आस्रव बढ़ते हैं।”

१६ “ भिक्षुओ इन दो के आसन नहीं बढ़ते ।

किन दो के ?

“ जो अनापत्ति (=अबोध) को अनापत्ति समझता है तथा जो आपत्ति (=दोष) को आपत्ति समझता है ।

१७ भिक्षुओ इन दो के आसन बढ़ते हैं ।

किन दो के ?

जो अघर्म को धर्म समझता है तथा जो धर्म को अघर्म समझता है । भिक्षुओ इन दो के आसन बढ़ते हैं ।

१८ भिक्षुओ इन दो के आसन नहीं बढ़ते ।

“ किन दो के ?

“ जो अघर्म को अघर्म समझता है तथा जो धर्म को धर्म समझता है । भिक्षुओ इन दो के आसन नहीं बढ़ते ।

१९ भिक्षुओ इन दो के आसन बढ़ते हैं ।

किन दो के ?

जो अविनय को विनय समझता है तथा जो विनय को अविनय समझता है । भिक्षुओ इन दो के आसन बढ़ते हैं ।

२ भिक्षुओ इन दो के आसन नहीं बढ़ते ।

किन दो के ?

जो अविनय को विनय समझता है तथा जो विनय को विनय समझता है । भिक्षुओ इन दो के आसन नहीं बढ़ते हैं ।

(११)

१ भिक्षुओ ये दो आचार्य (=इण्डावे) आशानी से नहीं छोड़ी जा सकती ।

कौनसी दो ?

सामकी आशा (=इण्डा) तथा जीवन्की आशा (=इण्डा) । भिक्षुओ ये दो आचार्य आशानीसे नहीं छोड़ी जा सकती ।

२ “ भिक्षुओ लोक में ये दो तरहके व्यक्ति दुर्लभ हैं ।

“ कौनसे दो तरहके ?

“परोपकार करनेवाला तथा परोपकारको स्मरण रखनेवाला । भिक्षुओ, लोकमें ये दो तरहके व्यक्ति दुर्लभ हैं ।”

३ “भिक्षुओ, लोकमें ये दो तरहके व्यक्ति दुर्लभ हैं ।”

“कौनसे दो तरहके ?”

“तृप्त (=अरहत) तथा तृप्त करनेवाला (=सम्यक्-सम्बुद्ध) । भिक्षुओ, लोकमें ये दो तरहके व्यक्ति दुर्लभ हैं ।”

४ “भिक्षुओ, इन दो तरहके व्यक्तियों को तृप्त करना सहज नहीं ।

“किन दो तरहके ?”

“एक तो ऐसे व्यक्तिको जिसे जो-जो मिलता है उसे रखता जाता है, दूसरे ऐसे व्यक्तिको जिसे जो-जो मिलता है उसे दूसरोंको देता जाता है ।

“भिक्षुओ, इन दो तरह के व्यक्तियों को तृप्त करना सहज नहीं ।”

५ “भिक्षुओ, इन दो तरह के व्यक्तियों को तृप्त करना सहज है ।”

“किन दो व्यक्तियों को ?”

“एक तो उस व्यक्ति को जिसे जो-जो मिलता है उसे रखता नहीं जाता है, दूसरे उस व्यक्ति को जिसे जो-जो मिलता है, उसे दूसरों को नहीं देता ।

“भिक्षुओ, इन दो व्यक्तियों को तृप्त करना सहज है ।”

६ “भिक्षुओ, राग (=अनुराग) की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ?”

“शुभ-निमित्त (=सुन्दर करके देखना) तथा अयोनिमो-मनसिकार (=अनुचित ढंग से विचार करना) ।

“भिक्षुओ, राग की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ।”

७ “भिक्षुओ, द्वेष की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ?”

“कौनसे दो ?”

“प्रतिष-निमित्त (=प्रतिकूल करके देखना) तथा अयोनिमो-मनसिकार (=अनुचित ढंग से विचार करना) ।

“भिक्षुओ, द्वेष की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ?”

८ “भिक्षुओ, मिथ्या-दृष्टि की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ।”

“कौनसे दो ?”

परायी-बोपणा (=सहर्ष-विरोधी-मत) और व्योमिसो-मनसिहार (=अनुचित विचार) ।

“मिझुओ मिथ्या-बुद्धि की उत्पत्ति के दो दो हेतु हैं ?

९. मिझुओ सम्यक्-बुद्धि की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ।

“कौनसे दो ?

“परायी-बोपणा (=सहर्षागुक्ल मत) और व्योमिसो-मनसिहार (=उचित हँस से विचार) ।

मिझुओ सम्यक्-बुद्धि की उत्पत्ति के दो हेतु हैं ।

१ “मिझुओ ये दो आपत्तियाँ (=बाध) हैं ।

कौनसी दो ।

हल्की आपत्ति तथा भारी आपत्ति ।

“मिझुओ ये दो आपत्तियाँ हैं ।

११ “मिझुओ ये दो आपत्तियाँ (=बाध) हैं ।

कौनसी दो ? ”

“दु-स्वूल आपत्ति तथा अ-दु-स्वूल आपत्ति ।

मिझुओ ये दो आपत्तियाँ हैं ।

मिझुओ ये दो आपत्तियाँ हैं ।

कौनसी दो ?

“मद्येय-आपत्ति तथा अमद्येय-आपत्ति ।

“मिझुओ ये दो आपत्तियाँ हैं ।

(१९)

मिझुओ अज्ञातान मिझु यदि सम्मक प्रकार बामना करता है तो उसकी यही बामना होनी चाहिये कि मैं ऐसा होऊँ जैसे नारिपुत्र-मीरुस्यायन थे ।

मिझुओ यही तुला है यही माप-जोख है मेरे मिझु बाबकों के लिये जो वह नारिपुत्र-मीरुस्यायन है ।

२ मिझुओ अज्ञातान मिझुओ यदि सम्मक प्रकार बामना करे तो उसकी यही बामना होनी चाहिये कि मैं ऐसी हूँ जैसे कि खेमा तथा उत्तम-वर्मा मिझुनियाँ थी ।

“ भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप-जोख है मेरी भिक्षुणी धाविकाओ के लिये जो ये क्षेमा तथा उत्पल-वर्णा भिक्षुणिर्था है । ”

“ भिक्षुओ, श्रद्धावान् उपासक यदि सम्यक् प्रकार कामना करे तो उसकी यही कामना होनी चाहिये कि मैं ऐसा होऊँ जैसे कि चित्र-गृहपति तथा आळवक हस्तक थे । ”

“ भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप-जोख है मेरे श्रद्धावान् उपासको के लिये जो कि यह चित्र-गृहपति तथा आळवक हस्तक थे । ”

“ भिक्षुओ, श्रद्धावान् उपासिका यदि सम्यक् प्रकार कामना करे तो उसकी यही कामना होनी चाहिये कि मैं ऐसी होऊँ जैसी कि खुज्जुत्तरा उपासिका तथा वेळुकण्टकी नन्द-माता । ”

“ भिक्षुओ, यही तुला है, यही माप-जोख है मेरी श्रद्धावान् उपासिकाओं के लिये जो कि ये खुज्जुत्तरा उपासिका तथा वेळुकण्टकी नन्द-माता । ”

५ “ भिक्षुओ, दो बातों में युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष अवगुणी होता है, सदोष होता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है और बहुत अपुण्य का हेतु होता है । ”

“ कौनसी दो बातों से ? ”

“ बिना जाने, बिना विचार किये अवगुणी के अवगुण कहता है, बिना जाने, बिना विचार किये गुणी के अवगुण कहता है ।

“ भिक्षुओ, इन दो बातों से युक्त मूर्ख, अव्यक्त असत्पुरुष अवगुणी होता है, सदोष होता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है और बहुत अपुण्य का हेतु होता है । ”

“ भिक्षुओ, इन दो बातों से युक्त, पण्डित, व्यक्त, सत्पुरुष गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है । ”

“ कौनसी दो बातों से ? ”

“ जानकर, विचारकर अवगुणी के अवगुण कहता है, जानकर, विचारकर गुणी के गुण कहता है । ”

“ भिक्षुओ, इन दो बातों से युक्त, पण्डित, व्यक्त, सत्पुरुष गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है । ”

१ “मिथुनो दो बातों से युक्त मूर्त अव्यक्त असत्पुरुष अवगुणी होता है सद्य होता है बिज्र पुरुषों द्वारा निम्ननीय होता है और बहुत अपुष्प का हेतु होता है।

“कौनसी दो बातों से ?

“बिना जाने बिना विचार विषये अभिज्ञेय-स्वान पर भ्रष्टा व्यक्त करता है बिना जाने बिना विचार विषये भ्रष्ट-स्वान पर अभ्रष्टा व्यक्त करता है।”

“मिथुनो इन दो बातों से युक्त मूर्त अव्यक्त असत्पुरुष अवगुणी होता है सद्य होता है बिज्र पुरुषों द्वारा निम्ननीय होता है और बहुत अपुष्प का हेतु होता है।

मिथुनो इन दो बातों से युक्त पण्डित व्यक्त सत्पुरुष गुणी होता है निर्दोष होता है बिज्र पुरुषों द्वारा प्रसन्ननीय होता है और बहुत पुष्प का हेतु होता है।

कौनसी दो बातों से ?

“जानकर, विचार कर अभिज्ञेय-स्वान पर भ्रष्टा व्यक्त करता है जान कर, विचार कर, भ्रष्ट-स्वान पर भ्रष्टा व्यक्त करता है।

मिथुनो इन दो बातों से युक्त पण्डित व्यक्त सत्पुरुष गुणी होता है निर्दोष होता है बिज्र पुरुषों द्वारा प्रसन्ननीय होता है और बहुत पुष्प का हेतु होता है।

७ मिथुनो इन दोनों के प्रति अगुणित व्यवहार करनेवाला मूर्त अव्यक्त असत्पुरुष अवगुणी होता है सद्य होता है बिज्र पुरुषों द्वारा निम्ननीय होता है और बहुत अपुष्प का हेतु होता है।

किन दो के प्रति ?

माना गुण पिता के प्रति।

मिथुनो इन दोनों के प्रति अगुणित व्यवहार करनेवाला मूर्त अव्यक्त असत्पुरुष अवगुणी होता है सद्य होता है बिज्र पुरुषों द्वारा निम्ननीय होता है और बहुत अपुष्प का हेतु होता है।

मिथुनो इन दोनों के प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पण्डित व्यक्त सत्पुरुष गुणी होता है निर्दोष होता है बिज्र पुरुषों द्वारा प्रसन्ननीय होता है और बहुत पुष्प का हेतु होता है।

“ किन दो के प्रति ?

“ माता तथा पिता के प्रति ।”

“ भिक्षुओ, उन दोनों के प्रति उचित व्यवहार करनेवाला, पण्डित, व्यक्त, सत्पुरुष गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।

८ “ भिक्षुओ, इन दोनों के प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख, अव्यक्त, अमत्पुरुष अवगुणी होता है, मदोष होता है, विज पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है और बहुत अपुण्य का हेतु होता है ।

“ किन दो के प्रति ?

“ तयागत तथा तयागत-श्रावक के प्रति ।”

“ भिक्षुओ, इन दोनों के प्रति अनुचित व्यवहार करनेवाला मूर्ख, अव्यक्त, अमत्पुरुष अवगुणी होता है, मदोष होता है, विज पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है और बहुत अपुण्य का हेतु होता है ।”

“ भिक्षुओ, इन दोनों के प्रति उचित व्यवहार करनेवाला पण्डित, व्यक्त, सत्पुरुष गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज-पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।”

“ किन दो के प्रति ।”

“ तयागत तथा तयागत-श्रावक के प्रति ।”

“ भिक्षुओ, इन दोनों के प्रति उचित व्यवहार करने वाला पण्डित, व्यक्त, सत्पुरुष गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।”

“ भिक्षुओ, दो धर्म हैं ।

“ कौनसे दो ?

“ चित्त की परिशुद्धि तथा किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न होना ।

“ भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं ।”

१० “ भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं ।

“ कौनसे दो ?

“ क्रोध तथा बंधा-बैर ।

मिश्रुओ ये दो धर्म हैं।

११ मिश्रुओ ये दो धर्म हैं।

“कौनसे दो ?

“भोग को बसीभूत करना तथा बँजे-बीर का त्याग करना।

मिश्रुओ ये दो धर्म हैं।”

(१३)

मिश्रुओ ये दो धर्म हैं।

कौनसे दो ?

“भौतिक-दान तथा धर्म-दान। मिश्रुओ ये दो धर्म हैं। मिश्रुओ, इन दोनों दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ है।

२ “मिश्रुओ ये दो यज्ञ हैं।

“कौनसे दो ?

भौतिक-यज्ञ तथा धर्म-यज्ञ। मिश्रुओ ये दो धर्म-यज्ञ श्रेष्ठ हैं।”

३ मिश्रुओ ये दो त्याग हैं।

“कौनसे दो ?

“भौतिक-त्याग तथा धार्मिक-त्याग। मिश्रुओ, ये दो धार्मिक-त्याग श्रेष्ठ हैं।

४ “मिश्रुओ ये दो परित्राय हैं।

“कौनसे दो ?

भौतिक-परित्राय तथा धार्मिक-परित्राय। मिश्रुओ ये दो धार्मिक-परित्राय श्रेष्ठ हैं।”

५ मिश्रुओ ये दो भोग हैं।

“कौनसे दो ?

भौतिक-भोग तथा धार्मिक-भोग। मिश्रुओ ये दो धार्मिक-भोग श्रेष्ठ हैं।”

६ “मिश्रुओ ये दो सं-भोग हैं।

“कौनसे दो ?

भौतिक-संभोग तथा धार्मिक-संभोग। मिश्रुओ, ये दो धार्मिक-संभोग श्रेष्ठ हैं।

७ “ भिक्षुओ, ये दो सविभाग (=वितरण) हैं ।”

“ कौनसे दो ? ”

“ भौतिक-सविभाग तथा धार्मिक-सविभाग । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-सविभाग श्रेष्ठ हैं ।”

“ ८ भिक्षुओ, ये दो सग्रह हैं ।”

“ कौनसे दो ? ”

“ भौतिक-सग्रह तथा धार्मिक-सग्रह । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-सग्रह श्रेष्ठ हैं ।”

९ “ भिक्षुओ, ये दो अनुग्रह हैं ।”

“ कौनसे दो ? ”

“ भौतिक-अनुग्रह तथा धार्मिक-अनुग्रह । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-अनुग्रह श्रेष्ठ हैं ।”

१० “ भिक्षुओ, ये दो अनुकम्पार्ये हैं ।”

“ कौनसी दो ? ”

“ भौतिक-अनुकम्पा तथा धार्मिक-अनुकम्पा । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-अनुकम्पा श्रेष्ठ हैं ।”

(१६)

“ भिक्षुओ, ये दो प्रतिछादन (=सन्धार) हैं ।”

“ कौनसे दो ? ”

“ भौतिक-प्रतिछादन तथा धार्मिक-प्रतिछादन । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-प्रतिछादन श्रेष्ठ हैं ।”

“ भिक्षुओ, ये दो प्रति-सन्धार हैं ।”

“ कौनसे दो ? ”

“ भौतिक-प्रतिसन्धार तथा धार्मिक-प्रतिसन्धार । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-प्रतिसन्धार श्रेष्ठ हैं ।”

३ “ भिक्षुओ, ये दो एषणार्ये हैं ।”

“ कौन सी दो ? ”

“ भौतिक-एषणा तथा धार्मिक-एषणा । भिक्षुओ, ये दो धार्मिक-एषणा श्रेष्ठ हैं ।”

४ भिक्षुओ ये वा पयेपणायें ते ।

कौलसी वो ?

भीतिक-पयेपणा तथा धार्मिक-पयेपणा । भिक्षुओ ये वो धार्मिक-पयेपणा श्रेष्ठ है ।

भिक्षुओ ये वो प्राप्तिपाँ हैं ।

कौलसी वो ?

“भीतिक-प्राप्ति तथा धार्मिक-प्राप्ति । भिक्षुओ ये वो धार्मिक प्राप्ति श्रेष्ठ है ।

६ “भिक्षुओ वा प्रकार की पूजा है ।

कौलसे वो प्रकार की ?

भीतिक-पूजा तथा धार्मिक-पूजा ।

“भिक्षुओ ये वो प्रकार की पूजा है । भिक्षुओ ये वो प्रकार की धार्मिक-पूजा श्रेष्ठ है ।

७ “भिक्षुओ ये वो प्रकार के जातिव्य है ।

कौलसे वो प्रकार के ?

भीतिक-जातिव्य तथा धार्मिक जातिव्य । भिक्षुओ इन वो धार्मिक-जातिव्य श्रेष्ठ है ।

८ भिक्षुओ ये वो वृद्धियाँ हैं ।

कौलसी वो ?

भीतिक-वृद्धि तथा धार्मिक वृद्धि । भिक्षुओ इन वो प्रकार की वृद्धियाँ में धार्मिक-वृद्धि श्रेष्ठ है ।

९ भिक्षुओ ये वो वृद्धियाँ हैं ।

कौलसी वो ?

“भीतिक-वृद्धि तथा धार्मिक-वृद्धि । भिक्षुओ इन वो प्रकार की धार्मिक-वृद्धि श्रेष्ठ है ।

१ भिक्षुओ ये वो प्रकार के रत्न हैं ।”

कौलसे वो प्रकार के ?

“भौतिक रत्न तथा धार्मिक-रत्न । भिक्षुओ, इन दो प्रकार के रत्न
..... धार्मिक-रत्न ही श्रेष्ठ है ।”

११ “भिक्षुओ, ये दो सग्रह (=मनिचय) हैं ।

“कौनसे दो ?

“भौतिक-सग्रह तथा धार्मिक-सग्रह । भिक्षुओ, इन दोनों में
धार्मिक सग्रह श्रेष्ठ है ।”

१२ “भिक्षुओ, ये दो विपुलतायें हैं ।

“कौनसी दो ?

“भौतिक विपुलता तथा धार्मिक विपुलता । भिक्षुओ, इन दो वि
धार्मिक विपुलता श्रेष्ठ है ।”

(१५)

“भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं ।

“कौनसे दो ?

“ध्यान (समापत्ति) में बैठने की कुशलता तथा ध्यान से उठने का
भिक्षुओ, ये दो धर्म हैं ।

(आगे २—१७ यही क्रम है ।)

२ “ऋजुता तथा मृदुता ।”

३ “क्षमा तथा सदाचार ।”

४ “प्रियवाणी तथा अतिथि-भक्तार ।”

५ “अविहिंसा तथा शुचता ।”

६ “इन्द्रियो का अरक्षण तथा भोजन में मात्रज्ञ होना ।”

७ “इन्द्रियो का संरक्षण तथा भोजन में मात्रज्ञ होना ।”

८ “प्रति-संस्थान (=ज्ञान)-बल तथा भावना-बल ।”

९ “स्मृति-बल तथा समाधि-बल ।”

१० “शमथ तथा विपश्यना ।”

११ “शील-दोष (विपत्ति) तथा दृष्टि-दोष ।”

१२ “शील-सम्पत्ति तथा दृष्टि-सम्पत्ति ।”

१३ “शील-विशुद्धि तथा दृष्टि-विशुद्धि ।”

- १४ “वृष्टि-विद्युति तथा यथा-वर्षान् प्रयत्नः।”
 १५ “कुसल-धर्मो मे असन्तोष तथा प्रयत्न मे सतत-भावः।
 १६ “मूढ-स्मृति होना तथा जगामकार होना।
 १७ स्मृति तथा ज्ञान।”

(१६)

“मित्रुओ ये दो धर्म हैं।

“कौनसे दो ?

“जोष तथा उपगाह (=बड़-बीर)। मित्रुओ ये दो धर्म हैं।

(इसी प्रकार २—१ तक।)

२ “घस (दूतरे के पुन को डेंकना तथा प्रवास (बण्ड-पारण्य)।”

३ “ईपी तथा मात्सर्ये।

४ भाया तथा धठना।”

५ “निर्लेखता तथा (पाप-धर्म में) निर्मयता।

६ “अजोष तथा अनुपगाह।

७ अव्यस तथा अपदात।”

८ “अनीपी तथा अमात्सर्ये।”

९ अनाया तथा अगठना।

१ लज्जा तथा (पाप-धर्म में) बय।”

“११ मित्रुओ दो धर्मों मे मुक्त होने पर कुन बीकना होना है।

“विन दो धर्मों मे ?

जोष मे तथा उपगाह मे।”

१२ घस मे तथा प्रवास मे ?”

१३ ईपी मे तथा मात्सर्ये मे।”

१४ “भाया मे तथा धठना मे।

१५ निर्लेखता तथा (पाप-धर्म में) निर्मय होने मे।”

मित्रुओ हा दो धर्मों मे मुक्त होने पर कुन बीकना होना है।”

१६ मित्रुओ इन दो धर्मों मे मुक्त होने पर मुन बीकना है।

बीकन हा धर्मों मे ?

“अक्रोध तथा अनुपनाह से।”

“अम्रक्ष तथा अप्रदास से।”

“अनीर्पा तथा अमात्सर्य्य से।”

“अमाया तथा अशठता से।”

“लज्जा तथा पाप-कर्म में भय होने से।”

“भिक्षुओ, इन दो धर्मों से युक्त होने पर सुख भोगता है।”

२१ “भिक्षुओ, ये दो धर्म शैक्ष-भिक्षु की हानि का कारण होते हैं।”

“कौनसे दो?”

“क्रोध तथा उपनाह।”

२२ “अक्ष तथा प्रदास।”

२३ “ईर्ष्या तथा मात्सर्य्य।”

२४ “माया तथा शठता।”

२५ “निलज्जता तथा (पाप-कर्म में) भय-रहित होना।”

“भिक्षुओ, ये दो धर्म शैक्ष-भिक्षु की हानि के कारण होते हैं।”

२६ “भिक्षुओ, ये दो धर्म शैक्ष-भिक्षु की हानि का कारण नहीं होते।

“कौनसे दो?”

“अक्रोध तथा अनुपनाह।”

“अम्रक्ष तथा अप्रदास।”

“अनीर्षा तथा अमात्सर्य्य।”

“अमाया तथा अशठता।”

“लज्जा तथा पाप-कर्म में भय होना।”

“भिक्षुओ, ये दो धर्म शैक्ष की हानि का कारण नहीं होते।”

२१-३५ “भिक्षुओ, इन दो धर्मों से युक्त आदमी मानो नरक में डाल दिया गया हो।

“विन दो धर्मों से?”

“क्रोध से तथा उपनाह से” (११ से १५)

“भिक्षुओ, इन दो धर्मों से युक्त (आदमी) मानो नरक में डाल दिया गया हो।”

१६४ “मिश्रुजो इन दो धर्मों से युक्त (आधमी) मार्गों स्वर्ग में

जास दिया गया हो।

“कौनसे दो धर्मों से ?

“अशेष तथा अनुपनाह से (१६—१)

“मिश्रुजो इन दो धर्मों से युक्त (आधमी) मार्गों स्वर्ग में जास दिया गया हो।”

४१-४५ “मिश्रुजो इन दो धर्मों से युक्त (आधमी) शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर अपाय भुगति मरक वहधम में जन्म ग्रहण करता है।

“कौनसे दो धर्मों से ?

“अशेष से तथा उपनाह से (११-१५)

“मिश्रुजो इन दो धर्मों से युक्त जन्म ग्रहण करता है।”

४६-५० मिश्रुजो, इन दो धर्मों से युक्त (आधमी) शरीर के छूटने पर, मरने के अनन्तर, सुपति स्वर्ग-लोच में जन्म ग्रहण करता है।

“कौनसे दो धर्मों से ?

“अशेष तथा अनुपनाह से (१६-२)

“मिश्रुजो, इन दो धर्मों से जन्म ग्रहण करता है।”

मिश्रुजो से दो धर्म अनुपनाह है “(देखो १-५)

५६-६ “मिश्रुजो से दो धर्म अनुपनाह है “(देखो ६-१)

६१-६४ मिश्रुजो से दो धर्म अशेष है “(देखो १-५)

६५-७ मिश्रुजो से दो धर्म निरीव है “(देखो ६-१)

७८-७९ मिश्रुजो से दो धर्म पुन-आरक है “(देखो १-५)

७९-८ मिश्रुजो, य दो धर्म पुन-आरक है “(देखो ६-१)

८१-८५ मिश्रुजो से दो धर्म पुन-आरक है “(देखो ६-१)

८६- मिश्रुजो से दो धर्म पुन-आरक है “(देखो ६-१)

९१-९५ “मिश्रुजो, से दो धर्म पुन-आरक है “(देखो १-५)

९६-१ मिश्रुजो, से दो धर्म पुन-आरक है “(देखो ६-१)

“मिश्रुजो से दो धर्म पुन-आरक है ।

“भिक्षुओ, दो बातोंका लाभ देख कर तथागतने श्रावकों के लिये शिक्षा-पदो (=नियमों) की प्रज्ञप्ति की है।

“कौनसी दो बातों का ?

“सघकी भलाई के लिये तथा सघ की आसानी के लिये ।”

“दुराचारी भिक्षुओं का निग्रह करनेके लिये तथा सदाचारी भिक्षुओं के सुख-पूर्वक रहनेके लिये . ।”

“असि शरीर में अनुभव होनेवाले आस्रवों, वैरो, दोषों, भयों तथा अकुशल-घर्मोंके सवरके लिये, पारलौकिक आस्रवोंके, वैरो के, दोषोंके, भयों के, अकुशल-घर्मों के नाश के लिये ।”

“गृहस्थोपर अनुकम्पा करनेके लिये तथा पापियोंके पक्ष का नाश करने के लिये ।”

“अप्रसन्नो को प्रसन्न करनेके लिये, प्रसन्नो को और भी अधिक प्रसन्न करनेके लिये ।”

“सद्धर्म की स्थिति के लिये, विनयपर अनुग्रह करनेके लिये ।”

“भिक्षुओ, इन दोनों बातों का स्थापन कर तथागत ने श्रावकोंके लिये शिक्षापदो (=नियमों) की प्रज्ञप्ति की है।

“प्रातिमोक्ष उद्देशों की प्रज्ञप्ति की है”(देखो—१)

“प्रातिमोक्ष-स्थापना की प्रज्ञप्ति की है ”देखो—१

“प्रवारणा की प्रज्ञप्ति की है” ”

“प्रवारणा-स्थापना की प्रज्ञप्ति की है” ”

“तर्जनीय-कर्म की प्रज्ञप्ति की है” ”

“नियस्य-कर्म की प्रज्ञप्ति की है” ”

“प्रब्राजनीय-कर्म की प्रज्ञप्ति की है” ”

“प्रतिसारणीय-कर्म की प्रज्ञप्ति की है” ”

“उत्क्षेपणीय-कर्म की प्रज्ञप्ति की है” ”

“परिवास-दान की प्रज्ञप्ति की है” ”

“मूल-प्रतिकर्षण की प्रज्ञप्ति की है” ”

“मानव-दान की प्रज्ञप्ति की है” ”

२ भिक्षुओं भिन्न दो बातों का विचार कर तथा अपने भावों के सिद्धि
(देखो-१)

प्रातिबोधा की प्रकृति की है

"अवमान की प्रकृति की है"

"बोधारब्धीय की प्रकृति की है"

"विस्तारशील की प्रकृति की है"

"अपसम्पदा की प्रकृति की है"

"प्रति-कर्म की प्रकृति की है"

"प्रति-विहीन-कर्म की प्रकृति की है"

"प्रति-वसुधै-कर्म की प्रकृति की है"

"अप्रकृति की प्रकृति की है"

"प्रकृति की अनुप्रकृति की है"

"अनुप्रकृति की प्रकृति की है"

"प्रति-विनय की प्रकृति की है"

"अनुप्रकृति की प्रकृति की है"

"प्रतिज्ञा-करण की प्रकृति की है"

"वेमुचिता (स्वहृत्) की प्रकृति की है"

"तत्त्वप्राप्ति-कारक की प्रकृति की है"

कौनसी दो ?"

सब की मर्यादा के सिद्धि तथा संघ की आसानी के सिद्धि दुराचारी

भिक्षुओं का निग्रह करने के सिद्धि तथा दुराचारी भिक्षुओं के मुक्त-गुरुक रहने के सिद्धि

इसी धरि में अनुभव होनेवाले आसनों वीरों दोषों भयो तथा बहुसंख्य

जनों में संघ के सिद्धि पारलौकिक आसनों के वीरों के दोषों भयो के अनुभव

जनों के नाश के सिद्धि । गृहस्थों पर अनुभूति करने के सिद्धि तथा

पापियों के वस का नाश करने के सिद्धि ।

"अप्रसन्नों को प्रसन्न करने के सिद्धि प्रसन्नी को और भी अधिक प्रसन्न

करने के सिद्धि "

सद्वर्ण की स्थिति के सिद्धि विनय पर अनुभूति करने के सिद्धि ।

" भिक्षुओ, इन दो बातों का त्याग कर तयागत ने श्रारो के लिये विधा-
पदो (=निययो) की प्रज्ञप्ति की है ।"

" ३ भिक्षुओ, राग (के यथाय न्यरूप) का ज्ञान प्राप्त करने के लिये
दो धर्मों की भावना (=अभ्यास) करनी चाहिये ।

" कौनसे दो धर्मों की ?

" क्षम्य तथा विपश्यना की । भिक्षुओ, राग का ज्ञान प्राप्त करने के
लिये दो धर्मों की भावना करनी चाहिये ।"

४ " भिक्षुओ, राग के परिज्ञान के लिये, परिक्षय के लिये, प्रहाण के
लिये, क्षय के लिये, व्यय के लिये, विराग के लिये, निरोध के लिये, त्याग के लिये,
प्रतिनिमगं के लिये, इन दो धर्मों की भावना करनी चाहिये (देखो—१७-५)

" भिक्षुओ, द्वेष के, मोह के, प्रोध के, उपनाह के, स्रध के, प्रज्ञान के,
ईर्ष्या के, मात्सर्य के, माया के, षठना के, स्तब्ध-भाव के, मारम के, मान के, अतिमान
के, मद के, प्रमाद के (यथाय न्यरूप के) ज्ञान के लिये, परिज्ञान के लिये, परिक्षय
के लिये, प्रहाण के लिये, क्षय के लिये, व्यय के लिये, विराग के लिये, निरोध के
लिये, त्याग के लिये, प्रतिनिमगं के लिये, दो धर्मों की भावना करनी चाहिये ।

" कौनसे दो धर्मों की ?

" क्षम्य की तथा विपश्यना की । इन दो धर्मों की भावना
करनी चाहिये ।"

तीसरा-निपात

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् भावस्ती में जनाबपिण्डिक के भेटबनाराम में बिहार करते थे। वही भगवान् ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया—
 “भिक्षुओ! उन भिक्षुओ ने भगवान् को प्रतिबन्धन दिया— बन्धन।”
 भगवान् ने यह कहा—“भिक्षुओ जिनने भी भय उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं। जितने भी उपसर्ग उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं। जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं।

भिक्षुओ जैसे सरकण्डो की छत में या फूट की छत में लगी हुई आब लिये-मुठे निर्वात अरयलोबासे बन्ध सिडकिमोबाके कूटागारो को भी जला बाळटी है उसी प्रकार भिक्षुओ जितने भी भय उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं। जितने भी उपसर्ग उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं। जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते हैं पण्डित से नहीं।”

भिक्षुओ इस प्रकार मूर्ख समझा जाता है पण्डित निर्भय होता है मूर्ख स-उपसर्ग होता है पण्डित उपसर्ग-रहित होता है मूर्ख स-उपद्रव होता है पण्डित उपद्रव-रहित होता है। भिक्षुओ पण्डित से भय नहीं है पण्डित से उपसर्ग नहीं है पण्डित से उपद्रव नहीं है।”

इसलिये भिक्षुओ यह भीलना चाहिये जिन तीन-धर्मों से मुक्त आरामी मूर्ख समझा जाता है उन तीन धर्मों को त्याग कर तब जाजिन तीन धर्मों से मुक्त आरामी पण्डित समझा जाता है उन तीन धर्मों से सम्मन्वित होकर रह्ये। भिक्षुओ वही सीराना चाहिये।

(२)

भिक्षुओ, मूर्ख वा क्या लक्षण है पण्डित वा क्या लक्षण है? चरित्त ने ही प्रश्न की घोषा है।

“ भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त आदमी को मूर्ख समझना चाहिये । किन तीन बातों से ? शरीर के दुश्चरित्र से, वाणी के दुश्चरित्र से तथा मन के दुश्चरित्र से । भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त आदमी को मूर्ख जानना चाहिये ।”

“ भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त आदमी को पण्डित समझना चाहिये । किन तीन बातों से ? शरीर के सुचरित्र से, वाणी के सुचरित्र से तथा मन के सुचरित्र से । भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त आदमी को पण्डित जानना चाहिये ।”

“ इसलिये भिक्षुओ यह सीखना चाहिये, जिन तीन धर्मों से युक्त आदमी मूर्ख समझा जाता है उन तीन धर्मों को त्याग कर तथा जिन तीन धर्मों से युक्त आदमी पण्डित समझा जाता है उन तीन धर्मों से समन्वित होकर रहेंगे ।”

“ भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये ।”

(३)

“ भिक्षुओ, मूर्ख के तीन लक्षण हैं । कौन से तीन ? भिक्षुओ, मूर्ख बुरे विचार रखता है, बुरी वाणी बोलता है, बुरे कर्म करता है । भिक्षुओ, यदि मूर्ख बुरे विचार न रखे, बुरी वाणी न बोले, बुरे कर्म न करे, तो पण्डित-लोग यह कैसे जानेंगे कि यह जनाव असत्पुरुष मूर्ख है । क्योंकि भिक्षुओ, मूर्ख बुरे विचार रखता है, बुरी वाणी बोलता है, बुरे कर्म करता है, इसी लिये पण्डित-लोग जान लेते हैं कि यह जनाव असत्पुरुष मूर्ख है । भिक्षुओ, ये तीन मूर्ख के लक्षण हैं ।”

“ भिक्षुओ, पण्डित के तीन लक्षण हैं । कौन से तीन ?

“ भिक्षुओ, पण्डित अच्छे विचार रखता है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे कर्म करता है । भिक्षुओ, यदि पण्डित अच्छे विचार न रखे, अच्छी वाणी न बोले, अच्छे कर्म न करे तो पण्डित लोग कैसे जानेंगे कि यह जनाव सत्पुरुष पण्डित है । क्योंकि भिक्षुओ, पण्डित अच्छे विचार रखता है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे कर्म करता है, इसी लिये पण्डित-लोग जान लेते हैं कि यह जनाव सत्पुरुष पण्डित है । भिक्षुओ ये तीन पण्डित के लक्षण हैं ।”

(४)

“ भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त को मूर्ख जानना चाहिये । कौनसी तीन बातों से ?

“ वह अपने ‘दोष’ को ‘दोष’ करके नहीं देखता, ‘दोष’ को ‘दोष’ करके देखकर वह उसका ‘प्रतिकर्म’ नहीं करता, यदि कोई दूसरा अपना ‘दोष’

स्वीकार करे तो वह उसे धर्मानुसार शमा नहीं करता। भिक्षुओं इन तीन बातों से मुक्त को मूर्ख जानना चाहिये।

भिक्षुओं तीन बातों से मुक्त को पण्डित समझना चाहिये। कौन सी तीन बातों से ?

“वह अपने शोष को शोष करके देता है। दाप को दाप करके देकर वह उसका प्रति-कर्म करता ? यदि कोई बूढ़ा अपना दाप स्वीकार करे तो वह उसे धर्मानुसार शमा करता है। भिक्षुओं इन तीन बातों से मुक्त को पण्डित जानना चाहिये।

(५)

“भिक्षुओं तीन बातों से मुक्त को मूर्ख जानना चाहिये। कौन सी तीन बातों से ?

अनुचित ढंग से प्रश्न पूछनेवाला होता है। अनुचित ढंग से प्रश्न का उत्तर देनेवाला होता है। दूसरे के विषे गये वचार्थ उत्तर का परिमण्डक पर-व्यञ्जनो से एकेव-मुक्त शब्दार्थ से अनुमोदन करने वाला नहीं होता। भिक्षुओं इन तीन बातों से मुक्त को मूर्ख जानना चाहिये।

“भिक्षुओं तीन बातों से मुक्त को पण्डित जानना चाहिये। कौन सी तीन बातों से ?

उचित ढंग से प्रश्न पूछने वाला होता है। उचित ढंग से प्रश्न का उत्तर देनेवाला होता है। दूसरे के विषे गये वचार्थ उत्तर का परिमण्डक पर-व्यञ्जनो से एकेव-मुक्त शब्दार्थ से अनुमोदन करने वाला होता है। भिक्षुओं इन तीन बातों से मुक्त को पण्डित जानना चाहिये।”

(६)

भिक्षुओं तीन बातों से मुक्त को मूर्ख जानना चाहिये। कौन सी तीन बातों से ?

अकृच्छ्र शारीरिक-कर्म से अकृच्छ्र वाणी के कर्म से तथा अकृच्छ्र मनके कर्म से। भिक्षुओं इन तीन बातों से मुक्त मूर्ख होता है।”

भिक्षुओं तीन बातों से मुक्त को पण्डित जानना चाहिये। कौन सी तीन बातों से ?

“कुशल शारीरिक-कर्म से, कुशल वाणी के कर्म से, कुशल मन के कर्म से ।
भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त को ‘पण्डित’ जानना चाहिये ।”

(७)

“भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त को ‘मूर्ख’ जानना चाहिये । कौनसी
तीन बातों से ?

“सदोष शारीरिक-कर्म से, सदोष वाणी-कर्म से, सदोष मनो-कर्म से
युक्त को ।”

“भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त को ‘पण्डित’ जानना चाहिये । कौनसी
तीन बातों से ?

“निर्दोष शारीरिक-कर्म से, निर्दोष वाणी-कर्म से, निर्दोष मनो-कर्म
से ।”

(८)

“भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त को ‘मूर्ख’ जानना चाहिये । कौनसी
तीन बातों से ?

“बुरे शारीरिक कर्म से बुरे मनो-कर्म से ।”

“भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त को ‘पण्डित’ जानना चाहिये । कौनसी
तीन बातों से ?

“अच्छे शारीरिक-कर्म से अच्छे मनो-कर्म से ।”

“भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त को ‘पण्डित’ जानना चाहिये ।

“इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये, जिन तीन-धर्मों से युक्त आदमी
मूर्ख समझा जाता है उन तीन धर्मों को त्याग कर तथा जिन तीन-धर्मों से युक्त आदमी
पण्डित समझा जाता है उन तीन धर्मों से समन्वित होकर रहेंगे ।

“भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये ।”

(९)

“भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष अवगुणी
होता है, सदोष होता है, विश पुरुषों द्वारा निन्दनीय होता है और बहुत अपुण्य का
हेतु होता है ।”

“कौनसी तीन बातों से ?”

“ शारीरिक दुष्कर्म से बानी के दुष्कर्म से तथा मन के दुष्कर्म से ।

“ भिक्षुओ इन तीन बातों से मुक्त मूर्ख व्यक्त सत्पुरुष बनपुनी

होता है सद्यो होता है भिक्षुओं द्वारा निम्नीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।

“ भिक्षुओ तीन बातों से मुक्त पण्डित व्यक्त सत्पुरुष मुनी होता है निर्बोध होता है भिक्षुओं द्वारा प्रशसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।”

कौनसी तीन बातों से ?

शारीरिक सुम-कर्म से बानी के सुम-कर्म से तथा मन के सुम कर्म से ।

भिक्षुओ इन तीन बातों से यत्त पण्डित व्यक्त सत्पुरुष मुनी होता है

निर्बोध होता है भिक्षुओं द्वारा प्रशसनीय होता है और बहुत पुण्य का हेतु होता है ।

(१)

भिक्षुओ तीन बातों से मुक्त (आरामी) बिना तीन मलों का त्याग किये गरक में बाँध दिये गये के समान होता है । कौनसी तीन बातों से ?

दुस्वीकृत होता है तथा उसका दुस्वीकृता कभी मल अप्रहीण होता है ;

ईर्ष्या होता है तथा उसका ईर्ष्या कभी मल अप्रहीण होता है मात्सर्य-मुक्त होता है तथा उसका मात्सर्य-मुक्त मल अप्रहीण होता है । भिक्षुओ इन तीन धर्मों से मुक्त (आरामी) बिना तीन मलों का त्याग किये गरक में बाँध दिये कये के समान होता है ।

भिक्षुओ तीन बातों से मुक्त (आरामी) तीन मलों का त्याग कर स्वयं में बाँध दिये कये के समान होता है । कौनसी तीन बातों से ?

सबाधारी होता है दुराचार कभी मल परित्यक्त होता है ईर्ष्या-रहित होता है ईर्ष्या कभी मल परित्यक्त रहता है मात्सर्य-रहित होता है मात्सर्य कभी मल परित्यक्त होता है ।

भिक्षुओ इन तीन बातों से मुक्त (आरामी) तीन मलों का त्याग कर स्वयं में बाँध दिये गये के समान होता है ।

(११)

भिक्षुओ तीन बातों से मुक्त प्रसिद्ध भिक्षु बहुत जनो का बहिष्कृत होता है बहुत जनो के अनुज का नाराज होता है बहुत जनो के अनर्थ तथा बहिष्कृत का कारण होता है और देश-मनुष्यों को दुःख देता है । कौन सी तीन बातों से ?

"प्रतिकूल शारीरिक-कर्म करता है, प्रतिकूल वाणी का कर्म करता है, प्रतिकूल मनो-कर्म करता है। भिक्षुओं, उन तीन बातों में युक्त प्रमिद्ध भिक्षु बहुत जनो का अहित करता है, बहुत जनो के अमुख का कारण होता है, बहुत जनो के अनर्थ तथा अहित का कारण होता है और देव-मनुष्यों को दुःख देता है।"

"भिक्षुओं, तीन बातों से युक्त प्रमिद्ध भिक्षु बहुत जनो का हित करता है, बहुत जनो के सुख का कारण होता है, बहुत जनो के अर्थ तथा हित का कारण होता है और देव-मनुष्यों को सुख देता है। कौनसी तीन बातों से ?

"अनुकूल शारीरिक-कर्म करता है, अनुकूल वाणीका कर्म करता है, अनु-कूल मनो-कर्म करता है। भिक्षुओं, उन तीन बातों में युक्त प्रमिद्ध भिक्षु बहुत जनो का हित करता है, बहुत जनो के सुख का कारण होता है, बहुत जनो के अर्थ तथा हित का कारण होता है और देव-मनुष्यों को सुख देता है।"

(१२)

"भिक्षुओं, ये तीन बातें राज्यभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्म भर याद रहती हैं। कौनसी तीन बातें ?

"भिक्षुओं, जिस जगह राज्यभिषिक्त क्षत्रिय राजा जन्म ग्रहण करता है, भिक्षुओं, यह पहली बात है जो राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्म भर याद रहती है।

"फिर भिक्षुओं, जिस जगह राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा का राज्याभिषेक होता है, भिक्षुओं यह दूसरी बात है जो राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्म भर याद रहती है ?

"फिर भिक्षुओं, जिस जगह राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा सग्राम जीत कर, विजयी होकर, विजय के उन्नी स्थान पर रहता है, भिक्षुओं, यह तीसरी बात है जो राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्म भर याद रहती है।

"भिक्षुओं, ये तीन बातें राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्म भर याद रहती हैं।"

"इसी प्रकार भिक्षुओं, ये तीन बातें भिक्षु को जन्म भर याद रहती हैं। कौनसी तीन बातें ?

"भिक्षुओं, जिस जगह भिक्षु बाल-दाढ़ी मुंडवा, कापाय वस्त्र पहन, घर से बाहर हो प्रव्रजित होता है, भिक्षुओं, यह पहली बात है जो भिक्षु को जन्म भर याद रहती है।

“ भिक्षुओ, राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है । वह सुनता है कि अमुक नाम का क्षत्रिय क्षत्रियो द्वारा क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त हुआ है । उसके मन में यह नहीं होता कि मुझे भी क्षत्रिय कब क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त करेगे । यह किस लिये ? भिक्षुओ, अनिषेक से पूर्व की इसकी अभिषेकाशा पूरी हो चुकी है । भिक्षुओ, ऐसा (आदमी) विगताशा आदमी कहलाता है ।

“ भिक्षुओ, इस लोक में यह तीन प्रकार के आदमी हैं । इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षुओं में भी तीन प्रकार के भिक्षु हैं । कौनसे तीन प्रकार के ?

“ निराश, आशावान तथा विगताशा ।

“ भिक्षुओ, निराश भिक्षु किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, एक भिक्षु दुग्शील होता है, पापी, अपवित्र, सशक्त, अशुभ-कर्मों, अश्रमण होता हुआ श्रमण-प्रतिज्ञ, ब्रह्मचारी होता हुआ ब्रह्मचर्य-प्रतिज्ञ, भीतर से सड़ा हुआ, रागादि से भीगा हुआ, रागादि कूड़े से समन्वित । वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवों का क्षय करके, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है । उसके मन में यह नहीं होता—मैं भी कब आस्रवों का क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करूँगा । भिक्षुओ, ऐसा (भिक्षु) निराश भिक्षु कहलाता है ।

“ भिक्षुओ, आशावान् भिक्षु किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है कल्याण-धर्मी । वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवों का क्षय करके, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है । उसके मन में यह होता है—मैं भी कब आस्रवों का क्षय कर विहार करूँगा ।

“ भिक्षुओ, ऐसा (भिक्षु) आशावान् भिक्षु कहलाता है ।

“ भिक्षुओ, विगताशा भिक्षु किसे कहते हैं ?”

“ भिक्षुओ, एक (भिक्षु) क्षीणास्रव अर्हत् होता है । वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवों का क्षय कर विहार करता है । उसके मन में यह नहीं होता—मैं भी कब आस्रवों का क्षय कर विहार करूँगा । यह किस लिये ? भिक्षुओ, मुक्त होने से पूर्व की इसकी मुक्त होने की आशा शान्त हो चुकी है ।

फिर भिक्षुओ जिस जगह भिक्षु को यह कुछ है इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है यह कुस-समूह्य है इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है, यह कुस-निरोध है इसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता है यह निरोध-मामिनी-प्रतिपदा है इसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता है भिक्षुओ यह दूसरी बात है जो भिक्षु को जगम भर याद रहती है।]

“ फिर भिक्षुओ जिस जगह भिक्षु आसन्नो का क्षय करके, अनासन्न चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जान कर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है भिक्षुओ यह तीसरी बात है जो भिक्षु को अन्य भर याद रहती है।

(१३)

“ भिक्षुओ लोक में तीन तरह के आरामी हैं। कौनसे तीन तरह के ?

मिरास आद्यानाम् तथा विगताणा ।

भिक्षुओ मिरास आरामी किसे कहते हैं ?

भिक्षुओ एक आरामी गौच-कुल में जगम ग्रहण करता है दण्ड-कुल में जगम ग्रहण करता है अल्प आद्य-यम कुल में पुत्रीविक्र-कुल में बहू कठिनाई से आना-पीना मिच्छा है जैसे चण्डाल कुल में शिकारियों के कुल में बंस-कोडो के कुल में चमारों के कुल में मात्स्यों के कुल में। वह दुर्बल होता है दुर्बल-धीन सदा रोद-बहुल कामा लला लगला वा पक्षाघात हुआ हुआ। उसे न अन्न-पान मिच्छा है न वस्त्र मिच्छा है न सभासी मिच्छा है न माता-सख-विनयेन मिच्छा है न धैर्य मिच्छा है न निवास-स्नान मिच्छा है और न प्रवीण मिच्छा है। वह सुनता है कि जमुक नाम के क्षत्रिय का क्षत्रियों द्वारा राज्य-अभियेक हुआ है। उसके मन में यह नहीं होता कि मुझे भी क्षत्रिय कब क्षत्रियाभियेक से अभिषिक्त करे— भिक्षुओ ऐसा (आरामी) मिरास आरामी कहलाता है।

भिक्षुओ आद्या-आन् आरामी किसे कहते हैं ?

भिक्षुओ राज्य-अभियेक क्षत्रिय राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है अभियेक-ही जन-अभियेक आयु-प्राप्त। वह सुनता है जमुक नाम का क्षत्रिय क्षत्रियों द्वारा क्षत्रियाभियेक से अभिषिक्त हुआ है। उसके मन में यह होता है कि क्षत्रिय मुझे भी कब क्षत्रियाभियेक से अभिषिक्त करे ? भिक्षुओ ऐसा (आरामी) आद्यानाम् आरामी कहलाता है।

मिरास विगताणा आरामी किसे कहते हैं ?

" भिक्षुओ, राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है। वह सुनता है कि अमुक नाम का क्षत्रिय क्षत्रियो द्वारा क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त हुआ है। उसके मन में यह नहीं होता कि मुझे भी क्षत्रिय कब क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त करेगे। यह किस लिये? भिक्षुओ, अनियेक से पूर्व की इसकी अभिषेकाशा पूरी हो चुकी है। भिक्षुओ, ऐमा (आदमी) विगताशा आदमी कहलाता है।

" भिक्षुओ, इस लोक में यह तीन प्रकार के आदमी हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, भिक्षुओ में भी तीन प्रकार के भिक्षु हैं। कौनसे तीन प्रकार के ?

" निराश, आशावान तथा विगताशा।

" भिक्षुओ, निराश भिक्षु किसे कहते हैं ?

" भिक्षुओ, एक भिक्षु दुःशील होता है, पापी, अपवित्र, सशक्त, अशुभ-कर्मों, अश्रमण होता हुआ श्रमण-प्रतिज्ञ, अत्रह्यचारी होता हुआ ब्रह्मचर्य-प्रतिज्ञ, भीतर से सड़ा हुआ, रागादि से भीगा हुआ, रागादि कूड़े से समन्वित। वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवो का क्षय करके, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मन में यह नहीं होता—मैं भी कब आस्रवो का क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करूँगा। भिक्षुओ, ऐसा (भिक्षु) निराश भिक्षु कहलाता है।

" भिक्षुओ, आशावान् भिक्षु किसे कहते हैं ?

" भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है कल्याण-धर्मी। वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवो का क्षय करके, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्ष को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। उसके मन में यह होता है—मैं भी कब आस्रवो का क्षय कर विहार करूँगा।

" भिक्षुओ, ऐसा (भिक्षु) आशावान् भिक्षु कहलाता है।

" भिक्षुओ, विगताशा भिक्षु किसे कहते हैं ?

" भिक्षुओ, एक (भिक्षु) क्षीणास्रव अर्हत होता है। वह सुनता है कि अमुक भिक्षु आस्रवों का क्षय कर विहार करता है। उसके मन में यह नहीं होता—मैं भी कब आस्रवो का क्षय कर विहार करूँगा। यह किस लिये? भिक्षुओ, मुक्त होने से पूर्व की इसकी मुक्त होने की आशा शान्त हो चुकी है।

“मित्रभू जो ऐसा (मित्र) बिगठाखा मित्र कहलाता है। मित्रभू मित्रों में ये तीन प्रकार के मित्र हैं।

(१४)

“मित्रभू जो अकर्मर्ती धार्मिक धर्म-राजा होता है वह भी राजा-बिहीन होकर अकर्मर्ती राज्य नहीं करता।

ऐसा कहने पर एक मित्र ने भयवान् से यह कहा—“भग्न धार्मिक अकर्मर्ती धर्म-राजा का राजा कौन ?

मित्र ! धर्म ही राजा है। आगे भयवान् ने कहा—

“हे मित्र ! धार्मिक अकर्मर्ती धर्म-राजा धर्म के ही किये धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए, धर्म की पूजा करते हुए, धर्म-स्वयं धर्म-केतु, धर्माधिपत्य जनता की धार्मिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है।

“हे मित्र ! और फिर, धार्मिक अकर्मर्ती धर्म-राजा धर्म के ही किये धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए धर्म की पूजा करते हुए, धर्म-स्वयं धर्म-केतु, धर्माधिपत्य सभियों की अनुपुष्ट सभियों की सेना की ब्राह्मण-मुहूर्तियों की निवम-जनपद के लोगों की अमल ब्राह्मणों की तथा पशु-पक्षियों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है।

हे मित्र ! वह धार्मिक राजा अकर्मर्ती धार्मिक सुरक्षा की व्यवस्था करके सभियों की पशुपक्षियों की धर्मनुसार ही (राज्य) अकर्म का प्रवर्तन करता है। वह अकर्म किसी अन्य मनुष्य द्वारा किसी धर्म द्वारा प्रवर्तित नहीं होता।

इसी प्रकार हे मित्र ! सम्यक सम्मुख अर्थात् तत्काल धार्मिक धर्म राजा धर्म के ही किये धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए, धर्म की पूजा करते हुए, धर्म-स्वयं धर्म-केतु, धर्माधिपत्य शारीरिक-धर्म के प्रति धार्मिक पहरेदारी की व्यवस्था करते हैं—इस प्रकार का शारीरिक-धर्म करना चाहिये इस प्रकार का शारीरिक-धर्म नहीं करना चाहिये।

और फिर मित्र ! सम्यक सम्मुख अर्थात् तत्काल धार्मिक धर्म-राजा धर्म के ही किये धर्म का सत्कार करते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए, धर्म की पूजा करते हुए, धर्म-स्वयं धर्म-केतु, धर्माधिपत्य सभी के धर्म के प्रति

वाणी वा कर्म करना चाहिये, इस प्रकार का वाणी का कर्म नहीं करना चाहिये। मन का कर्म करना चाहिये, मन का कर्म नहीं करना चाहिये।

“हे भिक्षु ! वह सम्यक् सम्बुद्ध अहंत, तथागत, धार्मिक, धर्मगजा धर्माधिपत्य पहरेदारी की व्यवस्थाकर धर्म में ही अनुत्तर धर्म-चक्र का प्रवर्तन करता है। उस धर्म-चक्र को लोक में न कोई दूसरा श्रमण, न कोई ब्राह्मण, न देव, न मार और न कोई और प्रवर्तित कर सकता है।”

(१५)

एक समय भगवान् वाराणसी (बनारस) में ऋषिपत्तन मृगदायमें विहार करने थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—

“ भिक्षुओं ! ”

“ भदन्त ” कह् उन भिक्षुओं ने भगवान् को प्रतिवचन दिया। भगवान् ने यह कहा—

“ भिक्षुओं ! पूव समय में प्रचेतन नाम का राजा हुआ था। भिक्षुओं ! तब राजा प्रचेतन ने रथकार को बुलाकर कहा—

“ सौम्य रथकार ! छ महीनो के बाद सग्राम होगा। क्या तू इस वीच (रथ के) पहियों की नई जोड़ी बना सकेगा ? ”

“ भिक्षुओं, रथकार ने प्रचेतन राजा को प्रत्युत्तर दिया—

“ बना सकूँगा । ”

“ तब भिक्षुओं, रथकार ने छ दिन कम छ महीने में एक पहिया बनाया। तब भिक्षुओं, राजा प्रचेतन ने रथकार को सम्बोधित किया—

“ सौम्य रथकार ! आज से छ दिन के बाद सग्राम होगा, नये पहियों की जोड़ी बनकर तैयार हुई ? ”

“ देव ! इन छ दिन कम छ महीनो में एक पहिया बन कर तैयार हुआ है । ”

“ सौम्य ! इन छ दिनो में दूसरा एक पहिया बना सकोगे ? ”

“ भिक्षुओं, रथकार ने प्रचेतन राजा को उत्तर दिया—

“ देव ! बना सकूँगा । ”

“२ तब मिथुनो रवचार ने छः दिनों में दूधछ पहिया तैयार किया और इन पहियों की नई जोड़ी को लेकर आई राजा प्रवेदन या नहीं गया। जाकर उस ने राजा प्रवेदन को यह कहा—

“देव! यह आपकी पहियों की जाड़ी तैयार है।”

“मौम्य रवचार! यह जो एक पहिया तुने छः दिन कम छ महीनों में तैयार किया और यह जो दूसरा पहिया छः दिनों में तैयार किया इन दिनों में क्या अन्तर है? ये इन दोनों में कोई भेद नहीं हैलता?”

देव! इन दोनों में अन्तर है। देव! इन दोनों का अन्तर है।”

“मिथुन! तब रवचार ने छः दिन में बने हुए पहिये को चालू किया। चाल किया हुआ वह पहिया मिथुनी जोर में घूमेला गया था उस जोर के समान होने ही लड़कड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। तब उस ने जो पहिया छः दिन कम छ महीन में बनाया था उसे चाल किया। चालू किया हुआ वह पहिया मिथुनी जोर में घूमेला गया था उस जोर की कम के अनुसार जाकर धीरे धीरे रुक कर खड़ा हो गया।

मौम्य रवचार! इस का क्या हेतु है क्या कारण है कि जो यह छः दिन में बना हुआ पहिया है वह मिथुनी जोर में घूमेला गया था उस जोर के समान होने ही लड़कड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा और जो पहिया छः दिन कम छ महीने में तैयार हुआ वह पहिया मिथुनी जोर में घूमेला गया था उस जोर के अनुसार जाकर धीरे धीरे रुक कर खड़ा हो गया?”

“देव! जो यह पहिया छः दिन में बनकर लम्बान हुआ है उसकी नेमी भी टेढ़ी है मरोर है कमर-जालि है उसके आगे भी टेढ़े है मरोर है कमर-जालि है उसकी नाभी भी टेढ़ी है मरोर है कमर-जालि है। उसकी नेमी के भी टेढ़े मरोर तथा कमर-जालि होने में उसके आगे के भी टेढ़े मरोर तथा कमर-जालि होने में उसकी नाभी भी टेढ़ी मरोर तथा कमर-जालि होने में वह पहिया मिथुनी जोर में घूमेला गया था उस जोर के समान होने ही लड़कड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। और देव! वह जो पहिया छः दिन कम छ महीने में तैयार हुआ उसकी भी भी नेमी? मरोर है कमर-जालि है उस के आगे भी नेमी? मरोर है कमर-जालि है उसकी नाभी भी नेमी? मरोर है तथा कमर-जालि है। उस

की नेमी के भी सीधे, निर्दोष तथा कसर-रहित होने से, उस के आरो के भी सीधे, निर्दोष तथा कसर-रहित होने से, उसकी नाभी के भी सीधे, निर्दोष तथा कसर-रहित होने से यह जो पहिया छ दिन कम छ महीने में तैयार हुआ वह पहिया जितनी जोर से धकेला गया था उम जोर के अनुसार धुरी पर स्थित की तरह खड़ा हो गया।

“भिक्षुओ, सम्भव है कि तुम यह सोचो कि वह रथकार कोभी दूसरा ही था। भिक्षुओ, यह बात इस प्रकार नहीं समझनी चाहिये। मैं ही उस समय वह रथकार था। उस समय मैं लकड़ीके टेढ़े-पन, लकड़ीकी कसरे दूर करनेमें कुशल था। इस समय भिक्षुओ, मैं अरहत सम्यक् सम्बद्ध, शरीर मन तथा वाणीके टेढ़े-पन, दोष और कसरोको दूर करनेमें कुशल हूँ।

“भिक्षुओ, जिस किसी भिक्षु वा भिक्षुणी के शरीर, वाणी तथा मन का टेढ़ापन, दोष तथा कसर दूर नहीं हुआ है वे इस धर्म-विनय से उसी प्रकार गिरे हैं जैसे वह छ दिनों में बना हुआ पहिया।

“भिक्षुओ, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी के शरीर वाणी तथा मन का टेढ़ापन, दोष तथा कसर दूर हो गई है, भिक्षुओ, वे भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ इस धर्म-विनय में उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे छ दिन कम छ महीने में बना हुआ पहिया।

“इस लिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये शरीर वाणी तथा मन के टेढ़ेपन, दोषों और कसरो का त्याग करोगे। भिक्षुओ, ऐसा ही सीखना चाहिये।”

(१६)

“भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त भिक्षु अप्रतिकूल-प्रतिपदा का अनुगामी होता है और उसका जन्म आस्रवों के क्षय में लगा होता है। कौनसी तीन बातों से ?

“भिक्षुओ, भिक्षु इन्द्रियो को सयत रखता है, भोजन में मात्राज्ञ होता है, जाग्रत रहता है।

“भिक्षुओ, इन्द्रियो को किस प्रकार सयत रखता है ?

“भिक्षुओ, भिक्षु चक्षु से रूप देखकर न उसके निमित्त को ग्रहण करता है और न उसके अनुव्यजन को, जिस चक्षु-इन्द्रिय के असयत रहने से लोभ-दौर्मनस्य आदि पापी अकुशल धर्मों की उत्पत्ति हो सकती है, उसे सयत रखने का प्रयास करता है, चक्षु-इन्द्रिय की रक्षा करता है, चक्षु-इन्द्रिय को सयत रखता है—श्रोत से शब्द

मुनकर घ्राणेन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण कर बिच्छा से रस चप कर
 नास से स्पर्श कर तथा मन से भोग के विषय का ग्रहण कर न
 वेग के निमित्त को ग्रहण करना है और न उनके अनुष्मजन को बिना मन इन्द्रिय के
 असंयत रहन से भोग-बीर्मनस्य आदि पापी अकृताक-धर्मों की उत्पत्ति हो सक्ती है
 उसे समत रखने का प्रयास करता है। मन इन्द्रिय की रक्षा करता है। मन इन्द्रिय को
 संयत रखता है। भिक्षुका इस प्रकार भिक्षु इन्द्रिया की संयत रखता है।

भिक्षुको भिक्षु भाजन में कैसे भाजन जाता है ?

“भिक्षुको भिक्षु ज्ञानपूर्वक ठीक से आहार ग्रहण करता है। न मजाक के
 लिये न मर के लिये न शरीर को मज्जित करने के लिये और न किमुपिन करने के
 लिये जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक उम बनाये रखने के लिये बिहिमा
 से विरत रहने के लिये तथा ब्रह्मचर्य पर अनुग्रह करने के लिये तानि पुरानी बेचना
 का संहार हो नई बेचना की उत्पत्ति न हो और भिरी (जीवन) मात्रा निर्बोप तथा
 अनुविधा-रहित हो। इस प्रकार भिक्षुको भिक्षु भाजन के विषय में भाजन होता है।

भिक्षुको भिक्षु भाजन कैसे रहता है ?

“भिक्षुको भिक्षु दिन में जन्ममण करता रह कर अथवा बैठ रह कर
 मन के मैलों को दूर करता है। रात के प्रथम पहर में जन्ममण करता हुआ अथवा
 बैठ रह कर मन के मैलों का दूर करता है। रात्रि के बीच के पहर में पहर पर पहर रखकर
 बाहिनी करवट सिंह-सीमा भट्टा है। आगस्नतापूर्वक उठने के संकल्प को मन में
 जगह देकर, रात्रि के पिछले पहर में उठकर जन्ममण करता हुआ अथवा बैठ हुआ
 मन के मैलों को दूर करता है। भिक्षुको इस प्रकार भिक्षु भाजन रहता है। भिक्षु
 को इन तीन बातों से मुक्त भिक्षु अप्रतिक्क-प्रतिपक्ष का अनुबानी होता है और
 उसका अन्य आसनों के सब में कहा होता है।

(१७)

“भिक्षुको इन तीन बातों से अपना भी अहित होता है दूषणका भी अहित
 होता है दोनों का भी अहित होता है। कीनरी तीन बातों हैं ?

“घाटीरिक्त दुस्परिजतासे बाणीकी दुस्परिजतासे तथा मन की दुस्परिजतासे।
 भिक्षुको, इन तीन बातों से अपना भी अहित होता है दूषणों का भी अहित होता है
 दोनों का भी अहित होता है।

-- "भिक्षुओ, तीन बातों से न अपना अहित होता है, न दूसरो का अहित होता है और न दोनोका अहित होता है। कौनसी तीन बातों से ?

"शारीरिक सच्चरित्रता से, वाणीकी सच्चरित्रतासे तथा मन की सच्चरित्रता से। भिक्षुओ, इन तीन बातों से न अपना अहित होता है, न दूसरो का अहित होता है और न दोनो का अहित होता है।"

(१८)

"भिक्षुओ, यदि अन्य मतो के परिव्राजक तुम्हे यह पूछे—आयुष्मानो ! क्या श्रमण गौतम देव-लोकमें उत्पन्न होने के लिये ब्रह्मचर्य (=श्रेष्ठ जीवन) व्यतीत करता है। तो भिक्षुओ, ऐसा पूछने पर क्या तुम्हे पीडा नहीं होगी, लज्जा नहीं आयेगी, धृणा नहीं होगी ?

"भन्ते ! हा।"

"भिक्षुओ, इसमें पहले कि तुम्हे दिव्य-आयु, दिव्य-वर्ण, दिव्य-सुख, दिव्य-यश तथा दिव्य-आधिपत्य से पीडा हो, लज्जा हो, धृणा हो, तुम्हे शारीरिक दुश्चरित्र से, वाणी के दुश्चरित्र से तथा मन के दुश्चरित्र से पीडा होनी चाहिये, लज्जा होनी चाहिये, धृणा होनी चाहिये।"

(१९)

"भिक्षुओ, जिस दुकानदार में ये तीन बातें होती हैं, वह न अप्राप्त धन को प्राप्त कर सकता है और न प्राप्त धन को बढ़ा सकता है। कौनसी तीन बातें ?

"भिक्षुओ, जो दुकानदार पूर्वान्ह के समय सम्यक् रीति से अपना कारोबार नहीं करता, मध्यान्ह के समय सम्यक् रीति से अपना कारोबार नहीं करता, शाम के समय सम्यक् रीति से अपना कारोबार नहीं करता। भिक्षुओ, जिस दुकानदार में ये तीन बातें होती हैं वह न अप्राप्त धन को प्राप्त कर सकता है और न प्राप्त धन को बढ़ा सकता है।

"इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षु में ये तीन बातें होती हैं वह अप्राप्त कुशल-धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, तथा प्राप्त कुशल-धर्म को बढ़ा नहीं सकता।

"कौनसी तीन बातें ?

"भिक्षुओ, भिक्षु पूर्वान्ह के समय सम्यक्-प्रकार से समाधि के निमित्त (=योग-विधि) का अभ्यास नहीं करता, मध्यान्ह के समय सम्यक् प्रकार से समाधि

के निमित्त वा अभ्यास नहीं करता। शाम के समय समाधि के निमित्त वा अभ्यास नहीं करता।

“मिशुजी जिस भिक्ष में ये तीन बातें होती हैं वह अप्राप्त कुशल-धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। तथा प्राप्त कुशल-धर्म को बढ़ा नहीं सकता।

मिशुजी जिस दुकानदार में ये तीन बातें हानी हैं वह अप्राप्त धन को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त धन को बढ़ा सकता है। कीनसी तीन बातें ?

“मिशुजी जो दुकानदार पूर्वाह्न के समय सम्यक् रीतिसे अपना कारोबार करता है। मध्याह्न के समय सम्यक् रीति से अपना कारोबार करता है। अपराह्न के समय सम्यक् रीति से अपना कारोबार करता है। मिशुजी जिस दुकानदार में ये तीन बातें होती हैं वह अप्राप्त धन को प्राप्त कर सकता है। तथा प्राप्त धन को बढ़ा सकता है।

“इसी प्रकार मिशुजी जिस भिक्ष में ये तीन बातें होती हैं वह अप्राप्त कुशल धर्म को प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कुशल-धर्म को बढ़ा सकता है। कीनसी तीन बातें ?

“मिशुजी भिक्षु पूर्वाह्न के समय सम्यक् प्रकार से समाधि के निमित्त (अबोध-विधि) का अभ्यास करता है। मध्याह्न के समय शाम के समय समाधि के निमित्त का अभ्यास करता है। मिशुजी जिस भिक्ष में ये तीन बातें होती हैं वह अप्राप्त कुशल धर्म को प्राप्त कर सकता है। तथा प्राप्त कुशलधर्म को बढ़ा सकता है।”

(२)

मिशुजी जिस दुकानदार में ये तीन बातें होती हैं वह धीमे ही संपत्ति की अधिकता वा विपुलता को प्राप्त कर लेता है। कीनसी तीन बातें ?

“एक जो दुकानदार अशुमान् होता है। बूढ़े विधुर होता है, तीसरे बाधक-मुक्त होता है।

“मिशुजी दुकानदार अशुमान् कैसे होता है ? मिशुजी, दुकानदार बेचनेके सामानकी जानता है कि यह इस नाम कीया हुआ है। इस नामपर बेचनेके इतना मूल्य वा बायबा कीर इतना लाभ रहेगा। मिशुजी इस प्रकार दुकानदार अशुमान् होता है।

“मिशुजी दुकानदार विधुर कैसे होता है ?

"भिक्षुओ, दुकानदार बेचनेका सामान गरीबों-बेचों में कुमल होता है ।
भिक्षुओ, अिम प्रकार दुकानदार विधुर होता है ।

"भिक्षुओ, दुकानदार आश्रय-युक्त कैसे होता है ?

"भिक्षुओ, जो श्रीमान् महाधनवा तथा महागम्पत्तिवाली गृहपति वा गृहपति-पुत्र हैं वे उनके बारे में जानते हैं कि यह दुकानदार चक्षुमान् है, विधुर है, पुत्र-स्त्री का पालन करनेमें समर्थ, तथा समय-समय पर हमें हमारे धन का मूद या लाभ देने में समर्थ है । वे उसे गम्पत्ति देते हैं कि मौम्य । यहाँ से यह गम्पत्ति दे जा, पुत्र-स्त्री का पोषण कर तथा समय-समय पर हमें भी मूद या लाभ दे । भिक्षुओ, इस प्रकार दुकानदार आश्रय-युक्त होता है ।

"इस प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षु में ये तीन बातें होती हैं वह दीघ ही कुशल-धर्मों में महानता वा विपुलता प्राप्त कर लेता है । कौनसी तीन बातें ?

"भिक्षुओ, भिक्षु चक्षुमान् होता है, विधुर होता है तथा आश्रय-युक्त होता है ।

"भिक्षुओ, भिक्षु चक्षुमान् किस प्रकार होता है ?

"भिक्षुओ, भिक्षु यह दुःख है इसे यथायं रूप में जानता है यह निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है इसे यथायं रूप में जानता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु चक्षुमान् होता है ।

"भिक्षुओ, भिक्षु विधुर किस प्रकार होता है ?

"भिक्षुओ, भिक्षु अकुशल-धर्मोंका नाश करने के लिये तथा कुशल-धर्मों के उत्पादन के लिये प्रयत्नशील होता है, सामर्थ्यवान् होता है, दृढ पराक्रमी होता है । उसने कुशल-धर्मों का जुआ कन्धे पर धारण किया होता है । भिक्षुओ, भिक्षु जिस प्रकार विधुर होता है ।

"भिक्षुओ, भिक्षु किस प्रकार आश्रय-युक्त होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु जो बहुश्रुत भिक्षु है, जो आगम या शास्त्र के जानकार है, जो धर्म-धर है, जो विनय-धर है, जो मान्का-धर है, उनके पास समय समयपर जाकर पूछता है, प्रश्न करता है — भन्ते । यह कैसे है, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वे आयुष्मान् ढके को उधाड़ देते हैं, अस्पष्ट को स्पष्ट कर देते हैं, अनेक प्रकार के सन्दिग्ध विषयों में शका-समाधान कर देते हैं ।

“मिथुनो इस प्रकार मिथु आधय पुनः होता है। इस प्रकार मिथुनो त्रिम मिथुमें ये तीन भागें होनी हैं वह क्षीय ही कुशल-धर्मों में महानता वा विपुलता प्राप्त कर लेता है।”

(२१)

तब मैंने सुना। एक समय भववान् यावत्सीमें अनाय-विभिन्न के जेननाराधने बिहार करने थे। आयुष्मान् गरिष्ठ तथा आयुष्मान् कोटिष्ठ बड़ा आयुष्मान् गारिष्ठ प बड़ा पहुँचे। जाकर आयुष्मान् गारिष्ठ के साथ कुशल-क्षेमकी यात्राकी की एक ओर बने हुए आयुष्मान् गरिष्ठता आयुष्मान् गारिष्ठ ने यह कहा—

आयुष्मान् गरिष्ठ ! इस गमारे में तीन प्रकार के काम हैं। कौनसे तीन प्रकार के ? एक वाय-वासी दूसरे वृद्धि प्राप्ति तथा तीसरे शब्दा-विपुल। आयुष्मान् इस गमारे में ये तीन प्रकार के काम ? आयुष्मान् इन तीन प्रकार के लोगों में तुम्हें कौनसा प्रकार अधिक अच्छा अधिक देखे जेना है ?

आयुष्मान् गारिष्ठ ! इस गमारे में तीन प्रकार के लोग हैं। कौनसे तीन प्रकार के ? वाय-वासी वृद्धि प्राप्ति तथा शब्दा-विपुल। आयुष्मान् इस गमारे में तीन प्रकार के काम हैं। आयुष्मान् इन तीन प्रकार के लोगों में जो यह शब्दा-विपुल है वा जो अधिक अच्छा अधिक देखे जेना है। पर किम तिये ? आयुष्मान् इन आदमी की शब्दा-विपुल बलवती ?

तब आयुष्मान् गारिष्ठ ने आयुष्मान् महावाग्मिनी की यह कहा— आयुष्मान् कोटिष्ठ ! इस गमारे में तीन प्रकार के काम हैं। कौनसे तीन प्रकार के ? वाय-वासी आयुष्मान् इस गमारे में ये तीन प्रकार के काम हैं। आयुष्मान् ! इन तीन प्रकार के लोगों में तुम्हें कौनसा प्रकार अधिक अच्छा अधिक जेना है ?

तत्र आयुष्मान् महाकोटिष्ठन न आयुष्मान् सारिपुत्रो न च तदा—“आयुष्मान् सारिपुत्र ! त्वं मन्ताये त्रीनो तीन ? काय-माधी आयुष्मान् । एत मन्ताये ये तीन प्रकारके लोग हैं । आयुष्मात् । उन तीन प्रकारके लोगोंमें जो यह दृष्टि-प्राप्त है वह उसे अधिक अन्तर, अधिक श्रेष्ठ जानता है । वह किस विषये ? इस आदमी की प्रज्ञा-रश्मि तलवती है ।”

तत्र आयुष्मान् सारिपुत्रो आयुष्मात् नविद्ध तथा आयुष्मान् महाकोटिष्ठन को यह कहा—

“आयुष्मानो ! त्वं त्रये जन्मी-अपनी जननी है अतुल्य कहा । आओ, जरा भगवान् के यहाँ चले । पाप जाकर भगवान् से छूट जायेंगे । फिर जैसे हमारे भावान् तब मैंने स्वीकार किया ।”

आयुष्मात् नविद्ध तथा आयुष्मान् महाकोटिष्ठन न आयुष्मान् सारिपुत्र को “बहुत अच्छा” कहा । तत्र आयुष्मात् सारिपुत्र, आयुष्मात् नविद्ध तथा आयुष्मान् महाकोटिष्ठन जहाँ भगवान् ने कहा था । पाप पहुँचकर, भगवात् को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ हुए आयुष्मात् सारिपुत्र ने आयुष्मान् नविद्ध तथा आयुष्मान् महाकोटिष्ठनके साथ जितनी बात-चीत हुआ थी वह सब भगवान् ने निवेदन की ।

“सारिपुत्र ! एक ओर से यह कहना कि उन तीन प्रकार के लोगों में यह अधिक अच्छा है, यह अधिक श्रेष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्र ! इसकी सम्भावना है कि जो यह आदमी श्रद्धा-विमुक्त हो वह अहंत्व के मार्ग पर आरुढ़ हो और जो यह आदमी काय-माधी है वह सकृदागामी वा अनागामी हो और इसी प्रकार जो यह दृष्टि-प्राप्त है वह भी सकृदागामी वा अनागामी हो ।

“सारिपुत्र ! एक ओर से यह कहना कि उन तीन प्रकारके लोगोंमें यह अधिक अच्छा है, यह अधिक श्रेष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्र ! इसकी सम्भावना है कि जो यह आदमी काय-माधी है वह अहंत्व के मार्ग पर आरुढ़ हो और जो यह आदमी श्रद्धाविमुक्त है वह सकृदागामी वा अनागामी हो और इसी प्रकार जो यह दृष्टि-प्राप्त है वह भी सकृदागामी वा अनागामी हो ।

“सारिपुत्र ! एक ओर से यह कहना कि इन तीन प्रकार के लोगोंमें यह अधिक अच्छा है, यह अधिक श्रेष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्र ! इसकी

सम्भावना है कि जो यह आदमी दृष्टि-माया है वह अहंत्व के मार्ग पर आसक्त हो और जो यह आदमी अज्ञानिभूत है वह सङ्ख्यापामी या अनागामी हो और इसी प्रकार जो यह काय-साक्षी है वह भी सङ्ख्यापामी या अनागामी हो।

“सारिपुत्र ! एक ओर से यह कहना कि इन तीन प्रकार के लोभों में यह अधिक बलवान् है यह अधिक घ्येष्ठ है आसान नहीं है।

(२२)

“मित्रजो इस सत्कारमें तीन तरह के रोगी है। कौनसे तीन तरह के ?

मित्रजो एक रोगी ऐसा होता है कि चाहे उसे अनुकूल भोजन मिले और चाहे न मिले चाहे उसे अनुकूल औषध मिले और चाहे न मिले चाहे उसे अनुकूल सेवक मिले और चाहे न मिले वह उस रोग से मुक्त नहीं होता।

मित्रजो, एक (दुसरा) रोगी ऐसा होता है कि चाहे उसे अनुकूल भोजन मिले चाहे न मिले चाहे उसे अनुकूल औषध मिले चाहे न मिले चाहे उसे अनुकूल सेवक मिले और चाहे न मिले वह उस रोग से मुक्त होता है।

“मित्रजो एक (तीसरा) रोगी होता है कि उन अनुकूल भोजन मिले नहीं मिले ऐसा नहीं अनुकूल औषध मिले न मिले ऐसा नहीं अनुकूल सेवक मिले न मिले ऐसा नहीं वह उस रोग से मुक्त होता है।

मित्रजो इन में जो यह रोगी है जिसे अनुकूल भोजन मिले न मिले ऐसा नहीं अनुकूल औषध मिले न मिले ऐसा नहीं अनुकूल सेवक मिले न मिले ऐसा नहीं तो वह रोग से मुक्त होता है। इस ही रोगी के लिये रोगी-भोजन रोगी-औषध और रोगी-सेवक की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। मित्रजो लोभ में ये तीन तरह के रोगी हैं।

“इसी प्रकार मित्रजो इस समार में ये तीन रोगी-नमान मनुष्य हैं। कौनसे तीन ?

“मित्रजो कोई-कोई चाहे उसे तपायन वा दर्शन मिले चाहे न मिले चाहे तपायन द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय मुक्ता मिले चाहे न मिले वह दुःख-धर्मों में मार्ग के सम्पत्त को प्राप्त नहीं करता।

मित्रजो कोई-कोई चाहे उस तपायन वा दर्शन मिले चाहे न मिले चाहे तपायन द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय मुक्ता मिले चाहे न मिले वह दुःख-धर्मों में मार्ग के सम्पत्त को प्राप्त करता है।

“ भिक्षुओ, कोई-कोई यदि उमे तथागत का दर्शन मिले, नहीं मिले असा नहीं , यदि उसे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिले, न मिले असा नहीं, वह कुशल-धर्मों में मार्ग के सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

“ भिक्षुओ, जो यह आदमी तथागत का दर्शन मिलने में, न मिलने में नहीं, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिलने में, न मिलने से ऐसा नहीं , कुशल-धर्मों में मार्ग के सम्यक्त्व का लाम करता है, भिक्षुओ, इस एक आदमी के लिये धर्म-देशना की अनुज्ञा की गई है । भिक्षुओ, इस एक आदमी के निमित्त मे दूसरों को भी धर्मोपदेश दिया जाना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, इस ससार में ये तीन रोगी-नमान मनुष्य है ।”

(२३)

“ भिक्षुओ, ससार में तीन तरह के आदमी है । कौनसे तीन तरह के ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी व्यापाद-सहित शारीरिक कर्म करता है, व्यापाद-सहित वाणीका कर्म करता है, व्यापाद-सहित मानसिक कर्म करता है । वह सव्यापाद शारीरिक-कर्म करके, सव्यापाद वाणी का कर्म करके, सव्यापाद मानसिक-कर्म करके सव्यापाद-लोक में उत्पन्न होता है । इस प्रकार उस सव्यापाद-लोक में उत्पन्न को सव्यापाद-स्पर्श स्पर्श करते हैं । सव्यापाद-स्पर्शों से स्पृष्ट हुआ वह सव्यापाद वेदनाओं का अनुभव करता है जो सर्वाश में दुःख-स्वरूप होती है जैसे नरक के प्राणी ।

“ भिक्षुओ, एक आदमी व्यापाद-रहित शारीरिक-कर्म करता है, व्यापाद-रहित वाणी का कर्म करता है, व्यापाद-रहित मानसिक-कर्म करता है । वह अव्यापाद शारीरिक-कर्म करके अव्यापाद मानसिक-कर्म करके अव्यापाद-लोक में उत्पन्न होता है । इस प्रकार अव्यापाद-लोक में उत्पन्न हुए हुए को अव्यापाद-स्पर्श स्पर्श करते हैं । अव्यापाद-स्पर्शों से स्पृष्ट हुआ हुआ वह अव्यापाद-वेदनाओं का स्पर्श करता है जो सर्वाश में सुख-स्वरूप है जैसे शुभकीर्ण देवता ।

“ भिक्षुओ, एक आदमी व्यापाद-सहित भी तथा व्यापाद-रहित भी शारीरिक-कर्म करता है व्यापाद-सहित भी तथा व्यापाद-रहित भी मानसिक-कर्म करता है । वह व्यापाद-सहित भी तथा व्यापाद-रहित भी शारीरिक-कर्म करके

व्यापाद-सहित भी तथा व्यापाद-रहित भी मानसिक कर्म करके व्यापाद-सहित भी व्यापाद-रहित भी लोक में उत्पन्न होता है । इस प्रकार व्यापाद-सहित तथा

व्यापार रहित छात्र में उत्पन्न हुए हुए को व्यापार-रहित तथा व्यापार रहित स्पर्श स्पर्श करते हैं। व्यापार तथा अव्यापार स्पर्शों से स्पष्ट हुआ हुआ वह अव्यापार तथा अव्यापार वेदनाओं का स्पर्श करता है जो कि सुख-दुःखमय मिश्रित होती है जैसे कुछ मनुष्य तथा कुछ विभिन्नानि के वेदनाय।

मिथुनो संसार में ये तीन तरह के आदमी हैं।”

(२४)

“मिथुनो य तीन जन आदमी का बहुत उपकार करनेवाले हैं। कौन से तीन जन ?

“मिथुनो जिग आत्मी के कारण आदमी बुद्ध की कारण जाता धर्म की कारण जाता तथा तप की कारण जाता” वह आदमी उन आत्मी का बहुत उपकार करनेवाला होता है।

“और मिथुनो जिग आदमी के कारण आदमी यह करता है इने यकार्य रूप में जाता है यह दुःख-मरण है इने यह दुःख-निराग की और से जानेवाला मार्ग है इने यकार्य-मय से जाता है मिथुनो वह आदमी उस आदमी का बहुत उपकार करने वाला होता है।

“फिर मिथुनो जिग आदमी के कारण कोई आदमी जागृता या धाम करने इगी गरीबमें अमानव जिन-विमुक्ति तथा प्रजा-विमुक्ति को स्वयं प्राप्त कर प्राप्त कर बिहार करता है वह आदमी उन आदमी का बहुत उपकार करने वाला होता है।

“मिथुनो ये तीन जन आत्मी का बहुत उपकार करनेवाले हैं ? मिथुनो भ करता है कि इन तीन जनो में सबसे आदमी का कोई उपकार करनेवाला नहीं है। मिथुनो यदि आत्मी उन तीन जनो का अधिपतिन प्रत्युपस्थान हाव-बादना योग्य बिना कीरन विष्णुनाम प्रसादन विधान प्रत्यय भोग्य-परिष्कार आदि देकर प्रत्युपकार करता चाहे या यह नु करता है नहीं होता।

(२५)

मिथुनो संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। नीचो तीन प्रकार के ? पुराने हम के मतान कि १ गान्त आदि २ विष्णु के मतान जिन पाप आदमी गया करके मतान जिन पाप जाते हैं।

“ भिक्षुओ, पुराने व्रण के समान चित्त वाला आदमी कैसा होता है , भिक्षुओ एक आदमी क्रोधी-स्वभाव का होता है, अस्थिर-चित्त वाला, उसे थोड़ा सा भी कुछ कहने से वह बात उसे लग जाती है, उसे क्रोध आ जाता है, वह व्यापाद को प्राप्त हाता है, वह कठोर हो जाता है, वह क्रोध, द्वेष तथा दीर्घमनस्य प्रकट करता है। जैसे पुराना व्रण लकड़ी या ठीकरा लग जाने से और भी बहने लग जाता है, इस प्रकार भिक्षुओ एक आदमी क्रोधी स्वभाव का होता है प्रकट करता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुराने व्रण के समान चित्त वाला आदमी कहलाता है।

“ भिक्षुओ, विजली के समान चित्त वाला आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी यह दुःख है इसे यथार्थ रूप से जानता है यह दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ-रूप से जानता है। जैसे भिक्षुओ, कोई आँख वाला आदमी विजली-चमकती घोर अंधेरी रात में रूप देखे, इसी प्रकार भिक्षुओ, यहाँ एक आदमी यह दुःख है यह दुःख की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ रूप से जानता है। भिक्षुओ, ऐसा आदमी विजली के समान चित्त वाला आदमी कहलाता है।

“ भिक्षुओ, वज्र के समान चित्त वाला आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी आस्रवों का क्षय करके, इसी शरीर में अनास्रव चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जैसे वज्र के लिये कुछ भी अभेद्य नहीं है, चाहे मणि हो, चाहे पाषाण हो, इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी आस्रवों का क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है भिक्षुओ, ऐसा आदमी वज्र के समान चित्त वाला आदमी कहलाता है।

“ भिक्षुओ, इस ससार में ये तीन प्रकार के लोग हैं।”

(२६)

“ भिक्षुओ, लोक में तीन तरह के लोग हैं। कौन से तीन तरह के ? भिक्षुओ, ऐसा आदमी होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये। भिक्षुओ ऐसा आदमी होता है जिसके साथ रहना चाहिये, सगत करनी चाहिये, साथ उठना-बैठना चाहिये। भिक्षुओ, ऐसा आदमी होता है जिस की गौरव-पूर्वक, आदर पूर्वक (सेवा करते) हुये साथ रहना चाहिये, सगत करनी चाहिये, साथ उठना-बैठना चाहिये।

“ भिक्षुओ वह आरामी कैसा होता है जिसके साथ न रहना चाहिये न संवत करनी चाहिये न साथ उठना-बैठना चाहिये ?

“ भिक्षुओ एक आरामी शीक समाधि तथा प्रज्ञा से हीन होता है । भिक्षुओ उस पर दया या अनुकम्पा करने की स्थिति को छोड़कर न उस के साथ रहना चाहिये, न संवत करनी चाहिये न साथ उठना-बैठना चाहिये ।

भिक्षुओ वह आरामी कैसा होता है जिसके साथ रहना चाहिये संवत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये ?

“ भिक्षुओ एक आरामी शीक समाधि तथा प्रज्ञा में अपने पैसा होता है । ऐसे आरामी के साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये । यह किस लिये ? सबुद्ध-शीक बालो के साथ शीक-कथा आरम्भ होनी शीक-कथा जारी रहेगी और उस से हमें सुख मिलेगा सबुद्ध-समाधि बालो के साथ समाधि कथा आरम्भ होनी समाधि-कथा जारी रहेगी और उस से हमें सुख मिलेगा सबुद्ध प्रज्ञा बालो के साथ प्रज्ञा-कथा आरम्भ होगी प्रज्ञा-कथा जारी रहेगी और उस से हमें सुख मिलेगा—यही मोचकर ऐसे आरामी के साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये ।

भिक्षुओ वह आरामी कैसा होता है जिस की नीरवपूर्वक आरवपूर्वक (सेवा करते हुए) साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये ?

“ भिक्षुओ एक आरामी शीक तथा समाधि में अधिक होता है । ऐसे आरामी की नीरव-पूर्वक आरव-पूर्वक (सेवा करते हुए) साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये । यह किस लिये ? मे अपरिपूर्ण शीक-स्वच्छ को परिपूर्ण बरणा परिपूर्ण शीक-स्वच्छ को उस उस विषय में प्रज्ञा ॥ बुद्ध बरणा अपरिपूर्ण समाधि-स्वच्छ को परिपूर्ण कर्त्तवा परिपूर्ण समाधि-स्वच्छ को उस उस विषय में प्रज्ञा मे बुद्ध बरणा अपरिपूर्ण प्रज्ञा-स्वच्छ को परिपूर्ण कर्त्तवा परिपूर्ण प्रज्ञा स्वच्छ को उस उस विषय में प्रज्ञा मे बुद्ध बरणा—यह मोचकर ऐसे आरामी की नीरव-पूर्वक आरव-पूर्वक (सेवा करते हुए) साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये साथ उठना-बैठना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, मोह में ये तीन तरह के लोग हैं ।

निहीयति पुरिमो निहीनसेवी
 न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी
 सेट्ठे उपनम उदेति खिप्प
 तस्मा अत्तनो उत्तारि भजेथ ।

[अपने से हीन आदमी की सगति करने वाला स्वयं हीन हो जाता है, समान की सगति करने वाला कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होता । अपने से श्रेष्ठ की सगति करने वाला शीघ्र ही उन्नत होता है । इस लिये अपने से श्रेष्ठ की ही सगति करनी चाहिये ।]

(२७)

“भिक्षुओ, लोक में तीन तरह के लोग हैं । कौन से तीन तरह के ? भिक्षुओ, ऐसा आदमी होता है जो घृणा करने योग्य होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये । भिक्षुओ, ऐसा आदमी होता है जो उपेक्षा करने योग्य होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये । भिक्षुओ, ऐसा आदमी होता है जिसके साथ रहना चाहिये, सगत करनी चाहिये, उठना-बैठना चाहिये ।

“भिक्षुओ, वह आदमी कैसा होता है जो घृणा करने योग्य होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये ।

“भिक्षुओ, एक आदमी होता है दुराचारी, पापी, अपवित्र-सशक्त आचरण वाला, छिपकर आचरण करने वाला, अश्रमण होकर ‘श्रमण’ कहने वाला, अव्रह्मचारी होकर ‘ब्रह्मचारी’ कहने वाला, भीतर से सड़ा हुआ, वेकार, कूड़ा-करकट । भिक्षुओ, इस तरह का आदमी घृणा करने योग्य होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये । यह किस लिये ? भिक्षुओ, चाहे कोई ऐसे आदमी का कुछ भी अनुकरण न करता हो तो भी उसका अपयश होता है, यह पापियों का मित्र है, यह पापियों का सहायक है, यह पापियों का दोस्त है । जिस प्रकार गूँहमें लिबड़ा हुआ सर्प चाहे डक न मारे तो भी लब्रेड देगा, इसी प्रकार भिक्षुओ, चाहे कोई ऐसे आदमी का कुछ भी पापियों का दोस्त है । इस लिये इस प्रकार का आदमी घृणा करने योग्य होता है, जिसके साथ न रहना चाहिये, न सगत करनी चाहिये, न साथ उठना-बैठना चाहिये ।

“मिथुनो वह आदमी कैसा होता है जो उपेक्षा करना मान्य होता है जिसके साथ न रहना चाहिये न संगत बननी चाहिये न उठना-बैठना चाहिये।

मिथुनो यदि वह आदमी शायी-रुग्ण का होता है अथवा कुछ बीड़ा भी बोलने से बिगड़ जाता है? जातिगत हो जाता है व्यापार-वस्तु हो जाता है विरोधी हो जाता है भोष्ट-छेप और अंगुष्ठान घाट करता है। जैसे मिथुनो पुराना कल कलड़ी या टीकरा लग जाने से और भी बड़बड़ा लग जाता है? इसी प्रकार मिथुनो कोई कोई आदमी (१-२) जैसे मिथुनो निरुद्ध का अभाव कलड़ी या टीकरे से छेड़ देने से और भी अधिक पुनरावृत्ति करता है? इसी प्रकार मिथुनो कोई कोई आदमी (१-२५) जैसे मिथुनो गूँह का गडा सनड़ी या टीकरे से छेड़ देने से और भी अधिक पुनरावृत्ति करता है? इसी प्रकार मिथुनो कोई कोई आदमी शोधी स्वभाव का होता है अथवा कुछ बीड़ा भी बोलने से असंतोष प्रकट करता है। मिथुनो इस प्रकार के आदमी के प्रति उपेक्षा करना मान्य होता है जिसके साथ न रहना चाहिये न संगत करनी चाहिये न उठना-बैठना चाहिये। यह किस लिये? इस प्रकार का आदमी मरने वाला भी हो सकता है अपरधर्म भी कह सकता है और मुझे ज्ञान भी पहुँचा सकता है। इस लिये इस प्रकार के आदमी के प्रति उपेक्षा करनी चाहिये उसके साथ न रहना चाहिये न संगत करनी चाहिये और न उठना-बैठना चाहिये।

“मिथुनो वह आदमी कैसा होता है जिसके साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये उठना-बैठना चाहिये।

“मिथुनो एक आदमी सहाचारी होता है कल्याण-धर्मी। मिथुनो ऐसे आदमी के साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये उठना-बैठना चाहिये। यह किस लिये? मिथुनो ऐसे आदमी का कोई कुछ बीड़ा भी अनुकरण करे, उसका मण होता है वह सज्जन का मित्र है सज्जनो का सहायक है तथा सज्जनो का बोस्त है। इस लिये इस प्रकार के आदमी के साथ रहना चाहिये संगत करनी चाहिये उठना-बैठना चाहिये। मिथुनो इस संसार में ये तीन तरह के लोग हैं।

निहीयति पुरिषो मिहीनसेवी

न च ह्येष कदाचि तुल्यसेवी

सेदृढ उपनम ज्ञेयैति शिष्य

तस्मा अस्तनो जगद्गुरुं भज्ये ॥

[अपने मे हीन आदमी की सगत करने वाला स्वय हीन हो जाता है, समान की सगत करने वाला कभी ह्यम को प्राप्त नहीं होता । अपने से श्रेष्ठ की सगत करने वाला भीष्ट ही उन्नत होता है । इस लिये अपने से श्रेष्ठ की ही सगत करनी चाहिये ।]

(२८)

" भिक्षुओ, ससार में तीन तरह के लोग हैं । कौन से तीन तरह के ? मल-मुख, पुष्प-मुख तथा मधु-मुख ।

" भिक्षुओ, मल-मुख आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, कोई कोई आदमी चाहे उसे सभा में ले जाकर, चाहे परिषद् में ले जाकर, चाहे जाति-समूह में ले जाकर, चाहे पूग^१ में ले जाकर और चाहे राज-दरबार में ले जाकर, यदि उस से यह कहकर साक्षी पूछी जाये कि हे पुरुष ! जो जानता हो वह कह । वह न जानता हुआ कहेगा कि जानता हूँ, जानता हुआ कहेगा कि नहीं जानता हूँ, न देखता हुआ कहेगा कि देखता हूँ और देखता हुआ कहेगा कि नहीं देखता हूँ । ऐसा वह या अपने अर्थ के लिये या पराये अर्थ के लिये करेगा या किसी भौतिक लाभ के लिये करेगा । वह जान बूझ कर झूठ बोलने वाला होगा ।

" भिक्षुओ, ऐसा आदमी मल-मुख होता है ।

" भिक्षुओ, पुष्प-मुख आदमी कैसा होता है, ? भिक्षुओ, कोई-कोई आदमी चाहे उसे सभा में ले जाकर, चाहे परिषद् में ले जाकर, चाहे जाति-समूह में ले जाकर, चाहे पूग में ले जाकर और चाहे राज-दरबार में ले जाकर, यदि उस से यह कहकर साक्षी पूछी जाय कि हे पुरुष ! जो जानता हो वह कह । वह न जानता हुआ कहेगा कि नहीं जानता हूँ, जानता हुआ कहेगा कि जानता हूँ, न देखता हुआ कहेगा कि नहीं देखता हूँ, देखता हुआ कहेगा कि देखता हूँ । वह न अपने अर्थ के लिये न पराये अर्थ के लिये और न किसी भौतिक लाभ के लिये जान-बूझ कर झूठ बोलने वाला होगा । भिक्षुओ, ऐसा आदमी पुष्प-मुख होता है ।

" भिक्षुओ, मधु-मुख आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, कोई कोई आदमी कठोर-वाणी बोलना छोड़ कठोर-वाणी से विरत होकर रहता है । जो वाणी निर्दोष होती है, कानो को अच्छी लगने वाली होती है, प्रेम पैदा करने वाली होती है, हृदय

१ पूग = श्रेणी, व्यवसाय-विशेष का सङ्गठन ।

में बैठ जाने वाली होती है गुण-युक्त होती है बहुत जनों को सुन्दर, बहुत जनों को प्रिय लगने वाली होती है—ऐसी बाणी बोलता है। भिक्षुको ऐसा आदमी मग्न मूल आदमी होता है।

“ भिक्षुको संसार में ये तीन प्रकार के आदमी हैं।

(२९)

भिक्षुको संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। कौन से तीन प्रकार के ?
अन्धे एक आँखवाले दोनो आँख-वाले।

भिक्षुको अन्धा आदमी कैसा होता है ? भिक्षुको किसी किसी आदमी के पास ऐसी आँख नहीं होती कि अप्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त सम्पत्ति को बड़ा सके उस की ऐसी आँख भी नहीं होती जिस से वह कुशल-अकुशल जनों की पहचान कर सके सरोव-निर्दोष जनों की पहचान कर सके हीन-प्रणीत जनों की पहचान कर सके तथा पाप-गुण्य परस्पर-विरोधी जनों की पहचान कर सके। भिक्षुको, ऐसा आदमी अन्धा कहलाता है।

“ भिक्षुको एक-आँख वाला आदमी कैसा होता है ? भिक्षुको किसी किसी आदमी के पास ऐसी आँख होती है कि अप्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त सम्पत्ति को बड़ा सके किन्तु उस की ऐसी आँख नहीं होती जिस से वह कुशल-अकुशल जनों की पहचान कर सके सरोव-निर्दोष जनों की पहचान कर सके हीन प्रणीत जनों की पहचान कर सके तथा पाप-गुण्य परस्पर-विरोधी जनों की पहचान कर सके। भिक्षुको ऐसा आदमी एक-आँख वाला कहलाता है।

भिक्षुको दो आँख वाला आदमी कैसा होता है ? भिक्षुको किसी किसी आदमी के पास ऐसी आँख होती है कि अप्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त कर सके और प्राप्त सम्पत्ति को बड़ा सके और उस की ऐसी आँख भी होती है जिस से वह कुशल-अकुशल जनों की पहचान कर सके सरोव-निर्दोष जनों की पहचान कर सके हीन प्रणीत जनों की पहचान कर सके तथा पाप-गुण्य परस्पर-विरोधी जनों की पहचान कर सके। भिक्षुको ऐसा आदमी दो आँख वाला कहलाता है।

“ भिक्षुको संसार में ये तीन तरह के लोग हैं।

अन्धे'व मोघा तथाकथा न च पुष्पाणि कुम्भति

उभयत्य कलिम्वहो अन्धस्स हाचनज्जुनो

अथापराय अक्खातो एकचक्खु च पुग्गलो
 धम्मधम्मेन ससट्ठो भोगानि परियेसति ॥
 धेय्येन कूटकम्मेन मुसावादेन चु'भय
 कुसलो होति सघातु कामभोगी च मानवो
 इतो सो निरय गन्त्वा एकचक्खु विहञ्जति
 द्विचक्खु पन अक्खातो सेट्ठो पुरिसपुग्गलो
 धम्मलद्धेहि भोगेहि उद्धानधिगत धम्म'
 ददाति सेट्ठसकप्पो अव्यगमनसो नरो
 उपेति भद्दक ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचति ॥
 अन्ध च एकचक्खुं च आरका परिवज्जये
 द्विचक्खुं च सेवेय सेट्ठ पुरिसपुग्गल ॥

[जो चक्षु-विहीन अन्धा आदमी होता है उस के पास न तो वैसे भोग-पदार्थ ही होते हैं और न वह कोई पुण्य ही करता है। एक दूसरा आदमी होता है जो एक आँख वाला कहलाता है, वह धर्माधर्म मिश्रित कर्मों से सम्पत्ति प्राप्त करता है—चोरी से, ठगी से और झूठ बोल कर। वह कामभोगी मनुष्य काम-भोग के पदार्थों का सग्रह करने में कुशल होता है। किन्तु वह एक आँख वाला आदमी यहाँ से नरक में जाकर विनाश को प्राप्त होता है। जो दो आँख वाला आदमी होता है वही श्रेष्ठ कहा गया है। वह अप्रमाद तथा धर्म से भोग्य-पदार्थों को प्राप्त करता है। फिर वह व्यग्रता-रहित श्रेष्ठ-सकल्प वाला नर (उन में से) दान करता है। (इस कर्म से) वह श्रेष्ठ-स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ जाने से अनुताप नहीं होता। इस लिये अन्ध तथा एक चक्षु वाले से दूर दूर रहे। जो दोनों आँख वाला श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसी की सगति करे।]

(३०)

“ भिक्षुओ, संसार में तीन तरह के लोग हैं। कीन से तीन तरह के ?
 औंधी-खोपड़ी वाले आदमी, पल्ले जैसी प्रज्ञा वाले आदमी, बहुल-प्रज्ञा आदमी।

“ भिक्षुओ, औंधी खोपड़ी वाला आदमी कैसा होता है ?

“ भिक्षुओ, कोई कोई आदमी भिक्षुओ से धर्म सीखने के लिये उन के पास विहार (=आराम) में निरन्तर जाने वाला होता है। उसे भिक्षु आरम्भ में कल्याणकारी

मध्य में कस्यामकारी अन्त में कस्यामकारी धर्म का उपदेश करते हैं अर्ध-सहित
 ध्यंजन-सहित सम्पूर्ण रूप से परिपूर्ण धर्म को प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर
 बैठा हुआ न उस उपदेश के आरम्भ को मनमें जगह देता है न मध्य को मन में
 जगह देता है और न अन्त को मन में जगह देता है। उस आसन से उठने पर भी न
 उस उपदेश के आरम्भ को मन में जगह देता है न मध्य को मन में जगह देता है
 और न अन्त को मन में जगह देता है। भिक्षुओं जैसे उठते बड़े में डाला हुआ
 पानी फिर पकता है ठहरता नहीं है इसी प्रकार भिक्षुओं कोई कोई आरमी धर्म
 चीखने के लिये भिक्षुओं के पास न अन्त को मन में जगह देता है। उन
 आसन से उठने पर भी न अन्त को मन में जगह देता है। भिक्षुओं
 ऐसा आरमी बीबी-बोपड़ी वाला आरमी कहलाता है।

“ भिक्षुओं पस्ते बीबी प्रजा वाला आरमी कैसा होता है ?

भिक्षुओं, कोई कोई आरमी भिक्षुओं के धर्म नीचने के लिये

प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरम्भ को भी
 मन में जगह देता है मध्य को भी मन में जगह देता है और अन्त को भी मन में जगह
 देता है। भिक्षु उस आसन से उठने पर न उस उपदेश के आरम्भ को मन में जगह
 देता है न मध्य को मन में जगह देता है और न अन्त को मन में जगह देता है। जैसे
 भिक्षुओं किसी आरमी के पस्ते में लाना प्रचार की साथ बसुएँ डो तिक हों बाबल
 हों, लहड़ हों बेर हों वह आसन से उठने समय अनावधानी के कारण उन्हें
 बखेर दे। उसी प्रकार भिक्षुओं कोई कोई आरमी भिक्षुओं से धर्म नीचने के लिये

प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ जगह देता

है। भिक्षु आसन से उठने पर न अन्त को मन में जगह देता है।

भिक्षुओं ऐसा आरमी पस्ते बीबी प्रजा वाला कहलाता है।

भिक्षुओं बहुत-बहुत आरमी कैसा होता है ?

भिक्षुओं कोई-कोई आरमी भिक्षुओं के धर्म नीचने के लिये प्रका
 शित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरम्भ को भी मन में जगह
 देता है अन्त को भी मन में जगह देता है। वह आसन से उठने पर भी
 उस उपदेश के आरम्भ को भी अन्त को भी मन में जगह देता है।

भिक्षुओं जैसे नीचे बड़े में डाला हुआ पानी उगमें ठहरता है गिरता नहीं है।

इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई-कोई आदमी भिक्षुओं ने धर्म सीखने के लिये प्रकाशित करते हैं। वह आमन पर बैठा हुआ उस उपदेशके आरम्भ को भी मन में जगह देता है अन्त को भी मन में जगह देता है। वह आसन से उठने पर भी उस उपदेश के आरम्भ को भी अन्त को भी मन में जगह देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बहुल-प्रज्ञ आदमी कहलाता है।

"भिक्षुओं, ससार में ये तीन तरह के लोग हैं।"

अनकुज्जपञ्चो पुरिमो दुम्मेघो अविचक्खणो
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोसान च तादिमो
उग्गहेतु न सक्कोति पञ्चा हिस्स न विज्जति
उच्छग-पञ्चो पुरिमो सेय्यो एतेन वुच्चति ॥
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोसान च तादिसो
निसिन्नो आमने तस्मि उग्गहेत्वान व्यञ्जन
वुट्ठितो नप्पजानाति गहित पिस्स मुस्सति ॥
पुयुपञ्चो च पुरिमो सेय्यो एतेहि वुच्चति
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोसान च तादिसो
निसिन्नो आसने तस्मि उग्गहेत्वान व्यञ्जन
घारेति सेट्ठसकण्यो अव्यग्घमनसो नरो
घम्मानुघम्मपटिपन्नो दुक्खस्सन्तकरो सिया ॥

[दुर्बुद्धि, बे-अक्ल, औंधी खोपड़ीवाला आदमी यदि भिक्षुओं के पास निरन्तर भी जाता है, तो वह उस उपदेश का न भादि, न मध्य और न अन्त ही ग्रहण कर सकता है। उसकी वैसी प्रज्ञा ही नहीं होती। उस आदमी की अपेक्षा पल्ले जैसी प्रज्ञा वाला आदमी श्रेष्ठ कहलाता है। वह यदि भिक्षुओं के पास निरन्तर भी जाता है, तो वह आमन पर बैठे रहने समय उस धर्मोपदेश के आदि, मध्य और अन्त को व्यजन-सहित ग्रहण कर लेता है। लेकिन आसन से उठने पर भूल जाता है उसका ग्रहण करना ऐसा ही होता है। इन दोनों से बहुल-प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठत

मध्य में कस्याणकारी अन्त में कस्याणकारी धर्म का उपदेश करते हैं बर्ष-सहित
 ध्यवन-सहित सम्पूर्ण रूप से परिशुद्ध धर्म को प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर
 बैठा हुआ न उस उपदेश के आरम्भ को मन में जगह देता है न मध्य को मन में
 जगह देता है और न अन्त को मन में जगह देता है। उस आसन से उठने पर भी न
 उस उपदेश के आरम्भ को मन में जगह देता है न मध्य को मन में जगह देता है
 और न अन्त को मन में जगह देता है। भिक्षुओं जैसे उठे बड़े में डाला हुआ
 पानी फिर पड़ता है ठहरता नहीं है इसी प्रकार भिक्षुओं कोई कोई आधमी धर्म
 सीखने के लिये भिक्षुओं के पास न अन्त को मन में जगह देता है। उस
 आसन से उठने पर भी न अन्त को मन में जगह देता है। भिक्षुओं
 ऐसा आधमी बीबी-खोपड़ी वाला आधमी कहलाता है।

“भिक्षुओं पत्के जैसी प्रज्ञा वाला आधमी कैसा होता है ?

“भिक्षुओं कोई कोई आधमी भिक्षुओं से धर्म सीखने के लिये

प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरम्भ को भी
 मन में जगह देता है मध्य को भी मन में जगह देता है और अन्त को भी मन में जगह
 देता है। किन्तु उस आसन से उठने पर न उस उपदेश के आरम्भ को मन में जगह
 देता है न मध्य को मन में जगह देता है और न अन्त को मन में जगह देता है। जैसे
 भिक्षुओं किसी आधमी के पत्के में नागा प्रकार की साँप बस्तुमें हो ठिक् हों बाबू
 हो कूट्टु हो बेर हो वह आसन से उठते समय बत्ताबत्तानी के कारण उन्हें
 बखोर है। उसी प्रकार भिक्षुओं कोई कोई आधमी भिक्षुओं से धर्म सीखने के लिये

प्रकाशित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ जगह देता
 है। किन्तु आसन से उठने पर न अन्त को मन में जगह देता है।
 भिक्षुओं ऐसा आधमी पत्के जैसी प्रज्ञा वाला कहलाता है।

भिक्षुओं बहुत-मज आधमी कैसा होता है ?

“भिक्षुओं कोई-कोई आधमी भिक्षुओं से धर्म सीखने के लिये प्रका-
 शित करते हैं। वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरम्भ को भी मन में जगह
 देता है अन्त को भी मन में जगह देता है। वह आसन से उठने पर भी
 उस उपदेश के आरम्भ को भी अन्त को भी मन में जगह देता है।
 भिक्षुओं जैसे धीमे बड़े में डाला हुआ पानी उसमें ठहरता है, फिरता नहीं है

इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई-कोई आदमी भिक्षुओं ने धर्म सीखने के लिये प्रकाशित करते हैं। वह आमन पर बैठा हुआ उस उपदेशके आरम्भ को भी मन में जगह देता है। अन्त को भी मन में जगह देता है। वह आसन से उठने पर भी उस उपदेश के आरम्भ को भी अन्त को भी मन में जगह देता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी बहुल-प्रज्ञ आदमी कहलाता है।

“भिक्षुओं, ससार में ये तीन तरह के लोग हैं।”

अत्रकुज्जपञ्चो पुग्गिओ दुम्मेघो अविचक्खणो
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोमान च तादिसो
उगगहेतु न सक्कोति पञ्चा हिस्स न विज्जति
उच्छग-पञ्चो पुरिसो सेय्यो एतेन वुच्चति ॥
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोमान च तादिसो
निसिन्तो आमने तस्मि उगगहेत्वान व्यञ्जन
वुट्ठितो नप्पजानाति गहित पिस्स मुस्सति ॥
पुयुपञ्चो च पुरिसो सेय्यो एतेहि वुच्चति
अभिवक्खण पि चे होति गन्ता भिक्खून् सन्तिके
आदि कयाय मज्झ च परियोमान च तादिसो
निसिन्तो आसने तस्मि उगगहेत्वान व्यञ्जन
घारेति सेट्ठसक्कप्पो अव्यग्घमनसो नरो
धम्मनुधम्मपटिपन्नो दुक्खस्सन्तकरो सिया ॥

[दुर्बुद्धि, बे-अकल, औंधी खोपड़ीवाला आदमी यदि भिक्षुओं के पास निरन्तर भी जाता है, तो वह उस उपदेश का न भादि, न मध्य और न अन्त ही ग्रहण कर सकता है। उसकी वैसी प्रज्ञा ही नहीं होती। उस आदमी की अपेक्षा पर जैसी प्रज्ञा वाला आदमी श्रेष्ठ कहलाता है। वह यदि भिक्षुओं के पास निरन्तर भी जाता है, तो वह आमन पर बैठे रहते समय उस धर्मोपदेश के आदि, मध्य अन्त को व्यजन-सहित ग्रहण कर लेता है। लेकिन आसन से उठने पर भूल जाता है उसका ग्रहण करना ऐसा ही होता है। इन दोनों से बहुल-प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठ

माना जाता है। वह यदि भिक्षुओं के पास गिरन्तर भी जाता है तो वह उस आसन पर बैठे रहते समय छत्र धर्मोपदेश के आदि मध्य और अन्त को व्यवहृत-सहित ग्रहण कर लेता है। वह शास्त्र-वित्त श्रेष्ठ-सर्वस्व वाला जायगी उस धर्म को अच्छी तरह धारण करता है। उस धर्म के अनुसार आचारण कर वह दुःख वा अन्त करने वाला होता है।]

(३१)

भिक्षुओं जिन कुलों में बरो के भीतर माता-पिता वा बाहर होता है वे सबहू-कुल है भिक्षुओं जिन कुलों में बरोके भीतर माता-पिता का बाहर होता है वे स-पूर्वाचार्य-कुल है भिक्षुओं जिन कुलों में बरों के भीतर माता-पिता वा बाहर होता है वे स-पूज्य-कुल है।

“ भिक्षुओं ब्रह्मा—यह माता-पिता का ही पर्याय है। भिक्षुओं पूर्व आचार्य—यह माता-पिता का ही पर्याय है। भिक्षुओं पूज्य—यह माता-पिता का ही पर्याय है।

“ यह किस किये? भिक्षुओं माता-पिता वा अपनी सम्पत्ति पर बहुत उपकार होता है। वे पालन करने वाले हैं वे पोषण करने वाले हैं उन्होंने ही यह ससार दिखाया है।

ब्रह्मा हि माता-पितरो पूज्याचार्या हि बुध्वरै
ब्राह्मणेभ्यो च पुत्रान् पत्न्या चानुजस्यवा
तस्मा हि ते नमस्तेभ्य सफकरेभ्यश्च पण्डितो
ब्रह्मेण ब्रह्म पालेन बत्सेन लबनेन च
उज्ज्वलेन ग्रापनेन पादान् ब्रौवनेन च
नाय न परिचरिष्याम मातापितृभु पण्डिता
इमेव न पससन्ति वेष्म सम्ये पमोवन्ति ॥

[सम्पत्ति के बिना माता-पिता ही ब्रह्मा है माता-पिता ही पूर्वाचार्य हैं माता-पिता ही पूज्य हैं। वे बच्चों पर बहुत अनुकम्पा करने वाले हैं। इन किये बुद्धिमान (सम्पत्ति) को चाहिये कि उन्हें नमस्कार करे, उन का उत्कार करे, ब्रह्म से ब्रह्म से ब्रह्म से ब्रह्मनाशन से माण्डित से भुक्ताने से पीब धोने से कृष्ण की सेवा करे। जो पण्डित परिचर्या से माता-पिता को सम्पुष्ट करता है (?)

यहाँ भी उसकी प्रशंसा होती है और मृत्यु होने पर वह स्वर्ग में भी आनन्दित होता है ।]

(३२)

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् (बुद्ध) थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् से यह कहा—

“ भन्ते ! क्या भिक्षु को ऐसी समाधि का लाभ हो सकता है कि इस सविज्ञान शरीर में ही उसे अहंकार, ममत्व तथा मान का बोध न हो, और इस शरीर से बाहर भी जितने विषय हैं, उन विषयों में भी उसे अहंकार, ममत्व तथा मान का बोध न हो और जिस चित्त-विमुक्ति, जिस प्रज्ञा-विमुक्ति के साथ विहार करते हुए अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते, उस चित्त-विमुक्ति, उस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करे । ”

“ आनन्द ! भिक्षु को ऐसी समाधि का लाभ हो सकता है कि इस सविज्ञान शरीर में ही प्राप्त कर विहार करे ”

“ भन्ते ! भिक्षु का वैसा समाधि-लाभ कैसा होता है कि इस सविज्ञान शरीर में ही प्राप्त कर विहार करे । ”

“ आनन्द ! इस विषय में भिक्षु को ऐसा लगता है—यही शान्त है, यही प्रणीत है, जो यह सब सत्कारों का शमन, सभी उपधियों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है । इस प्रकार आनन्द ! भिक्षु को ऐसी समाधि का लाभ हो सकता है कि इस सविज्ञान शरीर में ही प्राप्त कर विहार करे ।

“ आनन्द ! पुण्य-प्रश्न पारायण में जो मैंने यह कहा है वह इसी अर्थ में कहा है—

सखाय लोकस्मि परोवरानि

यस्स इज्जित नत्थि कुहिंचि लोके

सन्तो विघ्नमो अनिघो निरामो

अतरि सो जातिजर ति ब्रूमी ॥

[समारम्भ उस-पार तथा इस-पार का ज्ञान प्राप्त करके जिसके मन में किसी भी विषय के सम्बन्ध में चंचलता नहीं है, उस शान्त, निर्धूम,

दुःख-रहित वासना रहित पुष्प ने ही जाति-वरा को पार किया है—ऐसा मैं करना हूँ।]

२ तब आयुष्मान् सारिपुत्र वहाँ भगवान् के वहाँ गये। भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्र को भगवान् ने यह कहा—

“सारिपुत्र ! मे संश्लेष में भी धर्मोपदेश देता हूँ विस्तार से भी धर्मोपदेश देता हूँ संश्लेष-विस्तृत रूप से भी धर्मोपदेश देता हूँ किन्तु उस के समझने वाले दुर्लभ हैं।

“भगवान् ! इसी का समय है। सुपत ! इसी का समय है। भगवान् संश्लेष में भी धर्मोपदेश हैं विस्तार से भी धर्मोपदेश हैं संश्लेष-विस्तृत रूप से भी धर्मोपदेश हैं धर्म के समझने वाले होंगे।

तो सारिपुत्र ! इस प्रकार सीखना चाहिये—इस सविज्ञान शरीर में अहंकार ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होगा इस से बाहर सभी विषयों में अहंकार ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होगा जिस चित्त-विमुक्ति जिस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करने पर अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते उस चित्त-विमुक्ति उस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करे। हे सारिपुत्र ! इसी प्रकार सीखना चाहिये। क्योंकि सारिपुत्र ! इस सविज्ञान शरीर के विषय में भिक्षु के मन में अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते इस से बाहर के सभी विषयों में अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते जिस चित्त-विमुक्ति जिस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते उस चित्त-विमुक्ति को उस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। हे सारिपुत्र ! ऐसे भिक्षु के विषय में कहा जाया है कि इस ने तुम्हारे को शिक्षित-जिज्ञ कर दिया धर्मोपदेशों की अद्भुत से उच्छाड़ दिया और मान को सम्पूर्ण रूप से समाप्त कर दुःख का अन्त कर दिया।

“सारिपुत्र ! उद्यमप्रयत्न पारयत्न में जो मैं ने यह कहा वह ठकान अर्थ में ही कहा—

पहान कामज्जग्गान् बीमनस्सान् कूभय
बीमस्स च पनुवन् कुक्कुब्बान् निगारव्

उपेक्षा नति गनुद धम्मचयक पुरे जव
अञ्जा विमोक्ख पन्नूमि अविज्जावप्पभेदन ॥

[कामनाओ तथा दीर्घनम्यो का प्रहाण, आलस्य का मर्दन तथा कौकृत्य का निवारण, उपेक्षा तथा स्मृतिकी मुक्ति, सम्यक्-नकन्यो का अनुगमन तथा अविद्या का नाश जहाँ है वही प्रज्ञा-विमुक्ति है—ऐसा मैं कहता हूँ।]

(३३)

“भिक्षुओ ! कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। कौन से तीन ? लाभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, द्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, मोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है।

“भिक्षुओ, जिस कर्म के मूलमें लोभ है, जो लोभ निदान है, जिसका हेतु लोभ है, जो लोभ से उत्पन्न हुआ है, जहाँ उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है वहाँ वह कर्म पकता है, जहाँ वह कर्म पकता है, वहाँ उस कर्म का फल भोगना होता है, उसी जन्ममें, अगले जन्ममें अथवा अन्य किसी जन्ममें।

“भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में द्वेष है, जो द्वेष निदान है, जिसका हेतु द्वेष है, जो द्वेष से उत्पन्न हुआ है, जहाँ उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है वहाँ वह कर्म पकता है, जहाँ वह कर्म पकता है, वहाँ उस कर्म का फल भोगना होता है, उसी जन्म में, अगले जन्म में अथवा अन्य किसी जन्म में।

“भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में मोह है, जो मोह-निदान है, जिसका हेतु मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जहाँ उस कर्म के कर्ता का जन्म होता है वहाँ वह कर्म पकता है, जहाँ वह कर्म पकता है, वहाँ उस कर्म का फल भोगना होता है, उसी जन्म में, अगले जन्म में अथवा अन्य किसी जन्म में।

“भिक्षुओ, जैसे बीज हो अखण्डित, सड़े न हो, हवा-धूप से खराब न हुए हो, भारवान् हो, अच्छी तरह रखे हो, अच्छी तरह तैयार की गयी भूमि वाले सुक्षेत्र में बीजे गये हो और उन पर पानी सम्यक् रूप से बरसे, तो भिक्षुओ, वे बीज बढ़ती, वृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होंगे ही। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में लोभ है अथवा अन्य किसी जन्म में। जिस कर्म के मूल में द्वेष है अथवा अन्य किसी जन्म में। जिस कर्म के मूल में मोह है अथवा अन्य किसी जन्म में।

“मिथुनो कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं।”

२ मिथुनो कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। कौन से तीन ?
अलोम कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है अलोप कर्मों की उत्पत्तिका हेतु है अमोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है।

“मिथुनो जिस कर्म के मूल में अलोम है जो अलोम-निदान है विमर्श हेतु अलोम है जो अलोम से उत्पन्न हुआ है लोम के न रहने पर उस कर्म का प्रहान हो जाता है उसकी बड़ उलझ जाती है वह बड़े ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है वह अभाव-प्राप्त हो जाता है उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है।

मिथुनो जिस कर्म के मूल में अलोप है जो अलोप-निदान है विमर्श हेतु अलोप है जो अलोप से उत्पन्न हुआ है ओप के न रहने पर उस कर्म का प्रहान हो जाता है उस की बड़ उलझ जाती है वह बड़े ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है वह अभाव-प्राप्त हो जाता है उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है।

मिथुनो जिस कर्म के मूल में अमोह है जो अमोह-निदान है विमर्श हेतु अमोह है जो अमोह से उत्पन्न हुआ है मोह के न रहने पर उस कर्म का प्रहान हो जाता है उसकी बड़ उलझ जाती है वह बड़े ताड़ वृक्ष की तरह हो जाता है वह अभाव-प्राप्त हो जाता है उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है।

मिथुनो जीने बीज हो अन्वयित नडे न हों हवा-भूप ॥ करार न हुये हों सारवान् हो अन्धी तरह रसे हों मुह्म आवनी आपमें बका डाले आपमें बकाकर राख कर दे राख करके लेज हवा में उडा दे अन्वा धीघ-भायी गरी में बहा दे उस से उन बीजों का मूल मल्ट हो जाये वे कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो जाये वे अभाव-प्राप्त हो जायें उन की भावी उत्पत्ति रुक जाये। इसी प्रकार मिथुनो जिस कर्म के मूल में अलोम है उस की भावी उत्पत्ति रुक जाती है जिस कर्म के मूल में अलोप है उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है जिस कर्म के मूल में अमोह है उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है।

“मिथुनो कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं।

लोमन बीजमं वेन मोहन आपि बिहनु
यतेन ननय कम्म अर्ण वा नरि वा बहु
इहेव त वेदनीय वत्तु अन्ध न दिग्गति

तस्मा लोभ च दोष च मोह चापि विद्मः

विज्ज उप्पादय भिक्खु सन्वा दुग्गतियो जहे

[जो मूर्ख लोभ, द्वेष अथवा मोह से प्रेरित होकर चाहे छोटा, चाहे बड़ा कुछ भी कर्म करता है, उसे वह यही भोगना पड़ता है, दूसरे को दूसरे का किया नहीं भोगना पड़ता। इसलिये बुद्धिमान् भिक्षु को चाहिये कि लोभ, द्वेष और मोह का त्याग कर विद्या का लाभ कर सारी दुर्गतियों से मुक्त हो।]

(३४)

ऐसा मैं ने सुना। एक समय भगवान् आलवी (राष्ट्र) में गाँवों के आने-जाने के मार्ग पर श्रृसप-वन में गिरे-पत्तों के आसन पर बैठे थे।

तब हत्यक (नामक) आळवक राजपुत्र ने घूमने के समय, सैर करने के समय भगवान् को उस प्रकार गाँवों के आने-जाने के मार्ग पर श्रृसप-वन में गिरे-पत्तों के आसन पर बैठे देखा। देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पान जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठ हत्यक आळवक ने भगवान् को यह कहा—

“क्या भन्ते भगवान्! आप सुख से सोये?”

“हाँ कुमार! मैं सुख से सोया। ससार में जो लोग सुख-पूर्वक सोते हैं, मैं उन में से एक हूँ।”

“भन्ते! यह हेमन्त ऋतु की शीत रात्रि है, माघ और फाल्गुन के बीच के आठ दिनों का समय है, हिम-पात के दिन है, गाँवों के खुरों की मारी हुआ कठोर भूमि है, पत्तों का पतला विछौना है, पेड़ पर कहीं कहीं थोड़े पत्ते हैं, ठण्डे कापाय-वस्त्र हैं, चारों-दिशा से हवा आ रही है, और भगवान् ने यह कहा है— ‘हाँ कुमार! मैं सुख से सोया। ससार में जो लोग सुख-पूर्वक सोते हैं, मैं उन में से एक हूँ?’”

“तो कुमार! मैं तुझ से ही पूछता हूँ, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कहना। कुमार! तो तू क्या समझता है? यहाँ किमी गृहपति वा गृहपति-पुत्र का ऊँचा मकान हो, लिपा-पुता हो, जोर की हवा न आती हो, अर्गल लगा हो, खिडकी बन्द हो, वहाँ एक पलग हो जिस पर चार अंगुल अधिक की झालर वाला आस्तरण बिछा हो, ऊँ का आस्तरण बिछा हो, घने ऊँ का आस्तरण बिछा हो, बदली मृग के श्रेष्ठ चर्म का आस्तरण बिछा हो, उस पलग के ऊपर बितान तना हो, मिर

बीर पाँव की ओर दा रक्त-वर्ण तकिये हो तैल-ग्रहीण जल रहा हो चार मास्यमें
बन्धी तरह सेवा कर रही हों। तो कुमार! तुमने इस विषय में कैसा लगता है
बहु सुख-पूर्वक सोयेगा जबका नहीं? ।

भन्ते! बहु सुख-पूर्वक सोयेगा? संसार में जो सुख-पूर्वक सोते
हैं उन में बहु एक है।

ता कुमार! तुम क्या मानते हैं क्या उस गृहपति जबका गृहपति-पुत्र
को (काम) राग से उत्पन्न होने वाली ऐसी शारीरिक वा मानसिक जलन हो सकती
है जिस (काम-) राग से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण बहु दुखी रहे?

भन्ते! हाँ।

कुमार! जिस (काम) राग से उत्पन्न जलन के कारण बहु गृहपति
जबका गृहपति-पुत्र जलता रह कर दुखी रह सकता है तथागत का बहु राग प्रहीण
हो गया है उसका जड़-मूल कट गया है बहु कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गया है बहु
जमाव-भाण्ड हो गया है उस की भावी-उत्पत्ति वाली रही है। इसलिये मैं सुख
पूर्वक सोया।

तो कुमार! तुम क्या मानते हो क्या उस गृहपति जबका गृहपति-
पुत्र को द्वेष से उत्पन्न होने वाली मोह से उत्पन्न होनेवाली ऐसी शारीरिक
वा मानसिक जलन हो सकती है जिस मोह से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण बहु
दुखी रहे?

भन्ते! हाँ।

कुमार! जिस मोह से उत्पन्न होने वाली जलन के कारण बहु गृहपति
जबका गृहपति-पुत्र जलता रह कर दुखी रह सकता है तथागत का बहु मोह प्रहीण
हो गया है उस का जड़-मूल कट गया है बहु कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गया है,
बहु जमाव-भाण्ड हो गया है उस की भावी-उत्पत्ति वाली, रही है। इसलिये मैं
सुख-पूर्वक सोया।

अगत्तं सति ब्राह्मणो परिनिम्बुतो
इदं नामेधु सीतिबूतो निरुपधि
जेष्ठा विनेय्य हृदये वरं
मणि पप्पुस्य वैततो

[परिनिर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सदा सुख-पूर्वक सोता है, जो काम-भोगों में लिप्त नहीं होता, जो शान्त है, जो उपाधि-रहित है, जो सभी आसक्तियों को काटकर हृदय के दुःख को दूर करता है, जो शान्ति-पूर्वक सोता है, जो चित्त की शान्ति को प्राप्त करता है।]

(३५)

"भिक्षुओ, ये तीन देव-दूत हैं। कौनसे तीन ?

"भिक्षुओ, एक आदमी शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणी से दुष्कर्म करता है, मनसे दुष्कर्म करता है। वह शरीरसे दुष्कर्म करके, वाणीसे दुष्कर्म करके, मनसे दुष्कर्म करके शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर अपाय दुर्गंतिको प्राप्त होता है तथा नरक-लोकमें अत्यन्त होता है। तो भिक्षुओ, उसे नाना नरक-पाल बाहोंसे पकड़ कर यमराजके पास ले जाते हैं—“देव ! यह आदमी मातृ-सेवक नहीं, पितृ-सेवक नहीं, श्रमणोंकी सेवा करनेवाला नहीं, क्षीणाश्रवकों की सेवा करने वाला नहीं, परिवारमें बड़े-बूढ़ोंका आदर करने वाला नहीं, हे देव ! इसे सजा दें।”

"भिक्षुओ, उस आदमीने यमराज प्रथम देव-दूतके वारमें प्रश्न करता है, पूछता है, बातचीत करता है—“हे पुरुष ! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें प्रकट हुए प्रथम देव-दूतको नहीं देखा ?”

वह बोला—“स्वामी ! नहीं देखा।”

तब भिक्षुओ, यमराज उस आदमीसे पूछता है—“हे पुरुष ! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें किसी ऐसी स्त्री या पुरुषको नहीं देखा जिसकी आयु जन्मसे अस्ती वर्षकी हो, नव्वे वर्षकी हो अथवा सौ वर्षकी हो, जो बूढ़ा हो, जो शहतीरकी तरह टेढ़ा हो, जो टूट गया हो, जिसके हाथमें लाठी हो, जो चलता हुआ कापता हो, जो आतुर हो, जिसका यौवन जाता रहा हो, जिसके दात टूट गये हो, जिसके बाल सफेद हो गये हो, जिसकी खोपड़ी गजी हो गयी हो, जिसके झुरियाँ पड़ गयी हो तथा जिसके वदन पर काले-सफेद निशान पड़ गये हो।”

वह बोला—“स्वामी ! देखा है।”

तो भिक्षुओ, उसे यमराजने कहा—“हे पुरुष ! तुझ विज्ञ, स्मृतिमान वृद्धके मनमें यह नहीं हुआ कि मैं भी जरा को प्राप्त होनेवाला हूँ, मैं भी जराके आधीन हूँ। मैं शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ-कर्म करूँ।”

और पाँव की ओर हो रक्त-वर्ण तकिये हों। तल-प्रवीण बल रहा हो। चार भाम्यमें अच्छी तरह सदा कर रही हो। तो कुमार! तुमने इन विषय में कैसा लगता है वह सुख-पूर्वक सोयेगा अबका नहीं?

भन्ते! वह सुख-पूर्वक सोयेगा? संसार में या सुख-पूर्वक सोते हैं उन में वह एक है।”

तो कुमार! तुम क्या मानते हो क्या उस वृहस्पति अबका वृहस्पति-पुत्र को (काम) राग से उत्पन्न होने वाली ऐसी धारीरिक या मानसिक अन्न हा सकती है जिस (काम) राग से उत्पन्न होने वाली अन्न के कारण वह बुझी रहे?

भन्ते! हाँ।

“कुमार! जिस (काम) राग से उत्पन्न अन्न के कारण वह वृहस्पति अबका वृहस्पति-पुत्र अन्नता रह कर बुझी रहे मरना है। तथापि वा वह राग प्रहीन हो गया है। उसका अन्न-मूल कट गया है। वह कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गया है। वह अभाव-प्राप्त हो गया है। उस की भावी-उत्पत्ति जानी रही है। इसलिये मैं सुख-पूर्वक सोया।

तो कुमार! तुम क्या मानते हो क्या उस वृहस्पति अबका वृहस्पति-पुत्र को द्वेष से उत्पन्न होने वाली मोह से उत्पन्न होनेवाली ऐसी धारीरिक या मानसिक अन्न हो सकती है जिस मोह से उत्पन्न होने वाली अन्न के कारण वह बुझी रहे?”

भन्ते! हाँ।

कुमार! जिस मोह से उत्पन्न होने वाली अन्न के कारण वह वृहस्पति अबका वृहस्पति-पुत्र अन्नता रह कर बुझी रहे मरना है। तथापि वा वह मोह प्रहीन हो गया है। उस का अन्न-मूल कट गया है। वह कटे ताड़-वृक्ष की तरह हो गया है। वह अभाव-प्राप्त हो गया है। उस की भावी-उत्पत्ति जानी, रही है। इसलिये मैं सुख-पूर्वक सोया।

मध्याह्न के मुख मेनि छायाओ परिनिम्बुनी
 यो न सिन्धुनि कायेनु नीनिबुनी निम्बपि
 मध्याह्नतिथो चेन्ना निनेय्य हृदये रुद
 उगमन्ता मुनं मेनि ननि पापुम्य केनो

“हे मनुष्य ! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें प्रकट हुए तीसरे देव-दूतको नहीं देखा ?”

वह बोला—“स्वामी ! नहीं देखा ।”

तब भिक्षुओ, यमराज उस आदमी से पूछता है—“हे पुरुष ! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जिसे मरे एक दिन हो गया हो, जिसे मरे दो दिन हो गये हो, जिसे मरे तीन दिन हो गये हो, जो फूल गया हो, जिसका शरीर नीला पड़ गया हो, जिसके वदनमें पीप पड़ गयी हो ?”

वह बोला—“स्वामी ! देखा है ।”

तो भिक्षुओ, उस यमराजने कहा—“हे पुरुष ! तुझ विज्ञ, स्मृतिमान्, वृद्धके मनमें यह नहीं हुआ कि मैं भी मरणको प्राप्त होनेवाला हूँ, मैं भी मरणके आधीन हूँ । मैं शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ-कर्म करूँ ?”

वह बोला—“स्वामी ! मुझसे न हो सका । मैं ने प्रमाद किया ।”

तब भिक्षुओ, उसे यमराजने कहा—“हे पुरुष ! प्रमादके वशीभूत हो तूने शरीर, वाणी अथवा मनसे शुभ-कर्म नहीं किये । तो हे पुरुष ! अब ये तेरे साथ तेरे प्रमादके अनुरूप विहार करेगे । यह जो पाप-कर्म है, यह न तेरी माँ ने किया है, न बाप ने किया है, न भाईने किया है, न बहनने किया है, न मित्र-अमात्योने किया है, न रिशतेदारोने किया है, न देवताओने किया है, न भ्रमण-ब्राह्मणोने किया है, यह पाप-कर्म तेरे ही द्वारा किया गया है, तू ही जिसका फल भोगेगा ?”

४ तो भिक्षुओ, यमराज तृतीय देव-दूतके वारेमें प्रश्न करके, पूछ करके, बातचीत करके चुप हो जाता है ।

“भिक्षुओ, उस आदमीको यमदूत (नरक-पाल) पांच प्रकारके दंडसे दंडित करते हैं, लोहेकी तप्त कीले हाथमें ठोकते हैं, लोहेकी तप्त कीले दूसरे हाथमें ठोकते हैं, लोहेकी तप्त कीले पावमें ठोकते हैं, लोहेकी तप्त कीले दूसरे पाँवमें ठोकते हैं, लोहेकी तप्त कीले छातीके बीचमें ठोकते हैं । वह उससे दुःख-पूर्ण, तीव्र कष्टदायक, कटु वेदनाका अनुभव करता है और तबतक नहीं मरता है जबतक उस पाप-कर्मका क्षय नहीं हो जाता ।

“भिक्षुओ, उस आदमीको यम-दूत लिटा कर कुल्हाड़ी से छीलते हैं । वह उससे दुःख-पूर्ण, तीव्र कष्ट-दायक, कटु वेदनाका अनुभव करता है और तब तक नहीं मरता है जब तक उस पाप-कर्मका क्षय नहीं हो जाता ।

वह बोला—“स्वामी! मुझसे न हो सका। मैं ने प्रमाद किया।”

तब भिक्षुओं उसे यमराजने कहा—“हे पुण्य! प्रमादके बन्धीमृत हो तुने शरीर, बाणी अथवा मनसे शुभ कर्म नहीं किया। तो हे पुण्य अब तेरे साथ तेरे प्रमादके अनुक्य व्यवहार करने। यह जो पापकर्म है यह न तेरी मा ने किया है न बाप ने किया है न भाईने किया है न बहनने किया है न मित्र-अमात्योंने किया है न रिश्तेदारोंने किया है न देवताओंने किया है न अमन-बाह्यनोंने किया है यह पापकर्म तेरे ही द्वारा किया गया है तू ही जिसका फल भोगेगा।”

२ तो भिक्षुओं यमराज प्रथम देवभूतके बारेमें प्रश्न करके पूछ करके बातचीत करके दूसरे देवभूतके बारेमें प्रश्न करता है पूछता है बातचीत करता है—
हे पुण्य! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें प्रकट हुये दूसरे देवभूत को नहीं देखा?”

वह बोला— स्वामी! नहीं देखा।”

तब भिक्षुओं यमराज उस आदमीसे पूछता है—“हे पुण्य! क्या तू ने मनुष्य-लोकमें किसी ऐसे स्त्री या पुण्यको नहीं देखा जो रोगी हो जो कुली हो जो बहुत रोनी हो, अपने मल-मूत्रमें पड़ा हो जिसे दूसरे हीं आकर बिठाये हो दूसरे हीं छिटाते हीं?”

वह बोला— स्वामी! देखा है।

तो भिक्षुओं उस यमराजने कहा— हे पुण्य! तुम विना स्मृतिमान् बुद्धके मनमें यह नहीं हुआ कि मैं भी व्याधिकी प्राप्त होनेवाला हूँ मैं भी व्याधिके भागीन हूँ। मैं शरीर, बाणी तथा मनसे शुभ कर्म करूँ।”

वह बोला— स्वामी! मुझसे न हो सका। मैंने प्रमाद किया।”

तब भिक्षुओं उसे यमराजने कहा—“हे पुण्य! प्रमादके बन्धीमृत हो तुने शरीर, बाणी अथवा मनसे शुभ-कर्म नहीं किये। तो हे पुण्य! अब मे तेरे साथ तेरे प्रमादके अनुक्य विहार करेगे। यह जो पाप-कर्म है यह न तेरी मा ने किया है न बाप ने किया है न भाई ने किया है न बहन ने किया है न मित्र-अमात्यो ने किया है न रिश्तेदारों ने किया है न देवताओं ने किया है न अमन-बाह्यनों ने किया है यह पाप-कर्म तेरे ही द्वारा किया गया है तू ही जिसका फल भोगेगा।

३ तो भिक्षुओं यमराज द्वितीय देव-भूतके बारेमें प्रश्न करके पूछ करके, बातचीत करके तृतीय देव-भूतके बारेमें प्रश्न करता है पूछता है बातचीत करता है—

चोदिता देव-दूतेहि ये पमज्जन्ति माणवा
 ते दीघरत मोचन्ति हीनकायूपगा नरा
 ये च खो देव-दूतेहि नन्तो सप्पुरिसा छघ
 चोदिता नप्पमज्जन्ति अरियधम्मो कुदाचन
 उपादाने भय दिस्वा जातिमरणसम्भवे
 अनुपादा विमुच्चन्ति जातिमरणसखये
 ते स्खेमप्पत्ता सुखिता दिट्ठधम्माभिनिव्वुता
 सव्ववेरमयातीता सव्वदुक्ख उपच्चगुं ।

[देवदूतो (= जरा, व्याधि, मरण) द्वारा शिक्षित किये जाने पर भी जो मनुष्य प्रमाद करते हैं, वे हीनावस्थाको प्राप्त हो, दीर्घ-काल तक मन्ताप करते हैं । जो सत्पुरुष देव-दूतो द्वारा शिक्षित किये जाने पर आर्य-धर्मके विषयमें कभी प्रमाद नहीं करते, वे जाति-मरणके कारण उपादान-स्कन्धोको नयका कारण मान, उपादान-रहित हो जाति-मरण-क्षय स्वरूप निर्वाणको प्राप्त करते हैं । वे कल्याणको प्राप्त होते हैं । वे सुखी होते हैं । वे किसी जन्ममें शान्ति-न्याम करते हैं । वे सभी वैरो तथा भयोकी भीमा लाघ जाते हैं । वे सभी दुःखोंका नाश कर देते हैं ।]

(३६)

भिक्षुओ, पक्षकी अष्टमीके दिन चारो महाराजाओंके अमात्य-पारपद इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकांश लोग मातृ-सेवक हैं, पितृ-सेवक हैं, श्रमण-सेवक हैं, श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हैं, अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हैं, उपोसथ (अन्न) रखनेवाले हैं, जागरण करनेवाले हैं तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं ।

भिक्षुओ, पक्षकी चतुर्दशीके दिन चारो महाराजाओंके पुत्र इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकांश लोग मातृ-सेवक हैं, पितृ-सेवक हैं, श्रमण-सेवक हैं, श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हैं, अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हैं, उपोसथ (अन्न) रखने वाले हैं, जागरण करनेवाले हैं, तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं ?

भिक्षुओ, उसी प्रकार पूर्णिमा-उपोसथके दिन चारो महाराजा स्वयं ही इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकांश लोग मातृ-

“मिश्रुओ उस आदमीको यम-दूत पैर ऊपर तिर नीचे करके बसूलेसे छीलते हैं। वह उससे हो जाता।

“मिश्रुओ उस आदमीको यम-दूत रथमें ओतकर अलसी हुई प्रव्यक्ति प्रवीण भूमिपर बजाते भी हैं हाकते भी हैं। वह उससे हो जाता।

“मिश्रुओ उस आदमीको यम-दूत बड़ भारी जकते हुये प्रव्यक्ति प्रवीण अगारोंके पर्यंतपर बजाते भी हैं चताखे भी हैं। वह उससे हो जाता।

“मिश्रुओ उस आदमीको यम-दूत पैर ऊपर तिर नीचे करके बर्ग जकटी हुई, प्रव्यक्ति प्रवीण तप्त लोहेकी कहाड़ीमें डाल देते हैं। वह वहाँ लीकता हुआ पकटा है वह वहाँ लीकता हुआ पकटा हुआ कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है कभी बीचमें रहता है। वह उससे हो जाता है।

मिश्रुओ उस आदमीको यमदूत महान् मरकमें डाल देते हैं। वह महान् मरक—

चतुर्दन्तो चतुर्द्वारो विभक्तो भागसो मितो
अबोपाकारपरिवन्तो अयसा पटिकुम्भितो
तस्य अबोमया भूमि अलिता वैजसा युता
समन्ता योवनसर्त करित्वा विट्ठति सज्जदा

[उसके चार कोने हैं और चार द्वार हैं तथा वह हिस्सोंमें विभक्त है। उसके चारों ओर लोहेकी बीवार है और वह लोहेसे बका हुआ है। उसके चारों ओर ही योवन लोह-अय भूमि हमेशा आपसे प्रव्यक्ति रहती है।]

५ मिश्रुओ पूर्व समयमें यम-राजके मनमें यह हुआ— (मनुष्य) लोकमें जो पाप-कर्म करते हैं उन्हें इस प्रकारके बहुत से बण्ड मिलते हैं। अच्छा हो यदि मुझे मनुष्य होकर पैदा होगा तबले उस समय अरहत सम्मक सम्बुद्ध तथापतना भी (मनुष्य) लोकमें जन्म हो मैं उन भगवान्‌का उत्सव नहीं वे भगवान् मुझे धर्मीपदेत हैं और मैं उन भगवान्‌के उपदेशको जानूँ।

मिश्रुओ मैं यह बात किमी भूमिमें अमन या ब्राह्मणसे सुनकर गरी बहता बलि मिश्रुओ, जो कुछ मैं स्वयं जाना है स्वयं देना है स्वयं अनुभव किया है बही कहता है।

चोदिता देव-दूतेहि ये पमज्जन्ति माणवा
 ते दीघरत मोचन्ति हीनकामूपगा नरा
 ये च सो देव-दूतेहि मन्तो मप्पुरिसा एघ
 चोदिता नप्पमज्जन्ति अरियधम्मो कुदाच्च
 उपादाने भय दिरवा जातिमरणसम्भवे
 अनुपादा विमुच्चन्ति जातिमरणसस्रये
 ते खेमप्पत्ता सुखिता दिट्ठधम्माभिनिव्वृत्ता
 मच्चवेरमयातीता मच्चदुक्ख उपच्चरुं ।

[देवदूतो (= जरा, व्याधि, मरण) द्वारा शिक्षित किये जाने पर भी जो मनुष्य प्रमाद करते हैं, वे हीनावस्थाको प्राप्त हो, दीर्घ-काल तक मन्ताप करते हैं । जो नत्पुरुष देव-दूतो द्वारा शिक्षित किये जाने पर आर्य-धर्मके विषयमें कभी प्रमाद नहीं करते, वे जाति-मरणके कारण उपादान-स्कन्धोको नयका कारण मान, उपादान-रहित हो जाति-मरण-क्षय स्वरूप निर्वणिको प्राप्त करते हैं । वे कल्याणको प्राप्त होते हैं । वे सुखी होते हैं । वे किसी जन्ममें शान्ति-लाभ करते हैं । वे सभी वैरो तत्रा भयोकी भीमा लाघ जाते हैं । वे सभी दुःखोंका नाश कर देते हैं ।]

(३६)

भिक्षुओ, पक्षकी अष्टमीके दिन चारो महाराजाओंके अमात्य-पारपद इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकाश लोग मातृ-सेवक हैं, पितृ-सेवक हैं, श्रमण-सेवक हैं, श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हैं, अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हैं, उपोसथ (-व्रत) रखनेवाले हैं, जागरण करनेवाले हैं तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं ।

भिक्षुओ, पक्षकी चतुर्दशीके दिन चारो महाराजाओंके पुत्र इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकाश लोग मातृ-सेवक हैं, पितृ-सेवक हैं, श्रमण-सेवक हैं, श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हैं, अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हैं, उपोसथ (-व्रत) रखने वाले हैं, जागरण करनेवाले हैं, तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं ?

भिक्षुओ, उसी प्रकार पूर्णिमा-उपोसथके दिन चारो महाराजा स्वयं ही इस लोकमें यह देखनेके लिए विचरते हैं कि क्या मनुष्य-लोकके अधिकाश लोग मातृ-

सेवक है पितृ-सेवक है धर्म-सेवक है श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक है अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हैं उपोसथ (ब्रत) रखने वाले हैं जागरण करनेवाले हैं तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं ?

भिक्षुओ यदि मनुष्य-लोकमें ऐसे आदमी बोड़े होते हैं जो मातृ-सेवक हैं पितृ-सेवक हैं धर्म-सेवक हैं श्रेष्ठ-पुरुषों के सेवक हो अपने अपने कुलमें बड़ोका आदर करने वाले हो उपोसथ (ब्रत) रखने वाले हैं जागरण करनेवाले हो तथा पुण्य-कर्म करने वाले हैं तो भिक्षुओ वे चारों महापद्म श्रौतिष्ठ लोकमें सुधर्मां सधर्मां एकत्रित हुए देवताओंको कहते हैं—आमुष्यामी । ऐसे आदमी बोड़े हैं जो मातृसेवक हो पितृ-सेवक हैं धर्म-सेवक हो श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हैं अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हो उपोसथ (ब्रत) रखने वाले हो जागरण करने वाले हैं तथा पुण्य-कर्म करने वाले हैं । भिक्षुओ उससे श्रौतिष्ठ देवता असंतुष्ट होते हैं—वे दिव्य-नाभ से पतित होकर असुर-शरीर धारण करनेवाले होते हैं ।

मेनिन भिक्षुओ यदि मनुष्य-लोकमें ऐसे आदमी अधिक होते हैं जो मातृ सेवक हैं पितृ-सेवक हो धर्म-सेवक हैं श्रेष्ठ पुरुषोंके सेवक हो अपने अपने कुलमें बड़ोका आदर करने वाले हैं उपोसथ (ब्रत) रखने वाले हो जागरण करने वाले हैं तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं तो भिक्षुओ, वे चारों महापद्म श्रौतिष्ठ लोकमें सुधर्मां सधर्मां एकत्रित हुए देवताओंको कहते हैं—आमुष्यामी । ऐसे आदमी बहुत हैं जो मातृ सेवक हो पितृ-सेवक हो धर्म-सेवक हैं श्रेष्ठ-पुरुषोंके सेवक हो अपने-अपने कुलमें बड़ोका आदर करनेवाले हो जागरण करनेवाले हैं तथा पुण्य-कर्म करनेवाले हैं । भिक्षुओ हमने श्रौतिष्ठ देवता संतुष्ट होने हैं—वे असुर-नाभमें से पतित होकर दिव्य शरीर धारण करनेवाले होते हैं ।

(३७)

भिक्षुओ पूर्वाश्रममें श्रौतिष्ठ देवताओंका नेतृत्व करनेवाला देवेन्द्र एक हुआ है । उस समय उसने यह वाचा कही—

आगुरुसी पञ्चवर्णी नाभ पसराम अद्भुती

वाटिहृदिरपरकृष्ण अद्भुद्भुजबाण

उपोसथ उपवस्य वो वैरम वादिनो मरो ।

[पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी तथा प्रातिहारिय-पक्षको आठ-शीलो वाला उपोसथ-व्रत रखे—जो भी नर मेरे सदृश होना चाहे ।]

मिक्षुओ, देवेन्द्र शक्र द्वारा कही गयी यह गाथा सुगीत नहीं है, दुर्गीत है, सुमापित नहीं है, दुर्मापित है । यह किस लिए ? भिक्षुओ, देवेन्द्र शक्रका राग-द्वेष, मोह क्षय नहीं हुआ है । भिक्षुओ, यदि कोई ऐगा भिक्षु जो अरहत हो, क्षीणास्रव हो, श्रेष्ठ जीवन (=वास) जी चुका हो, करणीय कर चुका हो, भार उतार चुका हो, सदर्थ प्राप्त कर चुका हो, भव-संयोजन-क्षीण हो गया हो तथा सम्यक् ज्ञान द्वारा विमुक्त हो गया हो, ऐसी गाथा कहे तो उसका यह कथन समुचित होगा—

चातुर्दशी पञ्चदशी याव पक्खस्स अट्ठमी
प्रातिहारियपक्खञ्च अट्ठङ्गसुसमागत
उपोसथ उपवसेय्य यो प'स्स मादिसो नरो ।

[पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी तथा प्रातिहारिय-पक्षको आठ-शीलो वाला उपोसथ-व्रत रखे—जो भी नर मेरे सदृश होना चाहे ।]

यह किस लिए ? भिक्षुओ, वह भिक्षु, राग, द्वेष, मोह रहित है ।

भिक्षुओ, पूर्वकालमें श्रौतशिक्ष देवताओका नेतृत्व करनेवाला देवेन्द्र शक्र हुआ है । उस समय उसने यह गाथा कही—

चातुर्दशी पञ्चदशी याव पक्खस्स अट्ठमी
प्रातिहारियपक्खञ्च अट्ठङ्गसुसमागत
उपोसथ उपवसेय्य यो प'स्स मादिसो नरो ।

[पक्षकी चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी तथा प्रातिहारिय-पक्ष को आठ शीलो वाला उपोसथ-व्रत रखे—जो भी नर मेरे सदृश होना चाहे ।]

भिक्षुओ, देवेन्द्र शक्र द्वारा कही गयी यह गाथा सुगीत नहीं है, दुर्गीत है, सुमापित नहीं है, दुर्मापित है । यह किस लिए ? भिक्षुओ, देवेन्द्र शक्र जन्म, बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दोर्मनस्य, अशान्तिसे मुक्त नहीं है । मैं कहता हूँ कि वह दुःखसे मुक्त नहीं है । भिक्षुओ, जो भिक्षु अरहत हो, क्षीणास्रव हो, श्रेष्ठ-जीवन (=वास) जी चुका हो, करणीय कर चुका हो, भार उतार चुका हो, सदर्थ प्राप्त कर चुका हो, भव-संयोजन-क्षीण हो गया हो तथा सम्यक् ज्ञान द्वारा विमुक्त हो गया हो, ऐसी गाथा कहे तो उसका यह कथन समुचित है—

चतुर्दशी पञ्चदशी पाथ पञ्चदश अट्टमी
 प्रातिहारिपञ्चदश अट्टमसुसमायत)
 उपोसथं उपवसेम्य गो पंस मादिसो नरो ।

[पक्षकी चतुर्दशी पूर्णिमा अष्टमी तथा प्रातिहारिप-पक्षको आठ हीको
 बाजा उपोसथ-व्रत रबे—यो भी नर मेरे सबसु होना पाहे ।]

यह किस लिए ? भिक्षुको यह भिक्षु जन्म बडापा मरण छोड
 रोता-भीटना कुन धर्मनस्य अछान्तिसे मुक्त है । मै कह्ता हूँ कि यह
 कुनसे मुक्त है ।

(१८)

भिक्षुको मै सुकुमार वा परम सुकुमार, अत्यन्त सुकुमार । भिक्षुको मेरे
 पिताके घर पुष्करिणी बनी थी—एकमें उत्पल पुष्पित होने से एकमें पद्म तथा एकमें
 पुष्करिक । यह सभी मेरे ही लिए थे । भिक्षुको उस समय मैं काशीका ही जन्म
 धारण करता था भिक्षुको काशीकी ही बनी मेरी पगडी हुंसी थी काशीका ही
 कंबुक काशीका ही निवेशन (=पहननेका वस्त्र) काशीका ही मुत्तरासन (=चादर) ।
 भिक्षुको घट-दिन मेरे सिरपर स्नेह-छत्र धारण किया जाता था ताकि मुझे छीत न लगे
 परमी न लगे धूल न लगे दिनके न लगे तथा बोल न लगे । भिक्षुको उस समय
 मेरे तीन प्रासाद थे—एक ह्रमन्त-अनुके लिए, एक द्वीप्प-अनुके लिए तथा एक
 बर्पा अनुके लिए । भिक्षुको मै बपकि चारो महीने भर बपकि प्रासादसे नीचे नहीं
 उतरता था । उस समय मैं तुरिय-वाचन करनेवाली स्थितिसे विरत रह्ता था ।
 भिक्षुको जैसे बूझरे बरोमें बानीं तथा नीकर-भाकरोको बिछार और कपयक (भात)
 दिवा जाता था वैसे ही भिक्षुको मेरे पिताके घरमें दासो तथा नीकर-भाकरोको
 मास तथा घाली (अन्न) का भात दिया जाता था ।

२ भिक्षुका उस समय इस प्रकारका ऐश्वर्य भोगते हुए तथा इस प्रकार
 की सुकुमारता किए हुए मेरे मनमें यह हुआ—अजानी सामान्य जन स्वयं बराको प्राप्त
 होनेवाला होकर, स्वयं बराके भागीन होकर, किसी बूझरे बूझको बैठाकर अपनी बर्पा
 घूळ कष्ट पाता है उन्मिजत होता है तथा बूझा करता है । मै भी तो बूझाके प्राप्त
 होनेवाला हूँ बूझाके भागीन हूँ । यदि मै स्वयं बूझाके प्राप्त होनेवाला होकर,
 स्वयं बूझाके भागीन होकर बूझरे बूझको बैठाकर कष्ट पाऊँ, उन्मिजत होऊँ, तथा बूझा

करू, तो यह मेरे योग्य न होगा। भिक्षुओ, इस प्रकार विचार करते करते मेरे मनमें यौवनके प्रति जो यौवन-मद था वह सब जाता रहा।

अज्ञानी सामान्य जन स्वयं व्याधिको प्राप्त होनेवाला होकर, स्वयं व्याधिके आधीन होकर, किसी दूसरे व्याधि-ग्रस्तको देखकर अपनी मर्यादा भूलकर कष्ट पाता है, लज्जित होता है तथा घृणा करता है। मैं भी तो व्याधिको प्राप्त होने वाला हूँ, व्याधिके आधीन हूँ। यदि मैं स्वयं व्याधिको प्राप्त होनेवाला होकर, स्वयं व्याधिके आधीन होकर, दूसरे व्याधि-ग्रस्तको देखकर कष्ट पाऊँ, लज्जित होऊँ तथा घृणा करूँ, तो यह मेरे योग्य न होगा। भिक्षुओ, इस प्रकार विचार करते करने मेरे मनमें आरोग्यके प्रति जो आरोग्य-मद था वह सब जाता रहा।

अज्ञानी सामान्य जन स्वयं मरणको प्राप्त होनेवाला होकर, स्वयं मरणके आधीन होकर, किसी मृत्यु-प्राप्तको देखकर, अपनी मर्यादा भूलकर कष्ट पाता है—लज्जित होता है तथा घृणा करता है। मैं भी तो मरणको प्राप्त होनेवाला हूँ, मरण के आधीन हूँ। यदि मैं स्वयं मरणको प्राप्त होनेवाला होकर, स्वयं मरणके आधीन होकर, किसी मृत्यु-प्राप्तको देखकर कष्ट पाऊँ, लज्जित होऊँ तथा घृणा करूँ, तो यह मेरे योग्य न होगा। भिक्षुओ, इस प्रकार विचार करने-करने मेरे मनमें जीवनके प्रति जो जीवन-मद था वह सब जाता रहा।

(३९)

“भिक्षुओ, तीन प्रकारके मद हैं। कौनसे तीन ?

“यौवन-मद, आरोग्य-मद तथा जीवन-मद।

“भिक्षुओ, यौवन-मदमें मत्त अज्ञानी सामान्य जन शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे दुष्कर्म करता है तथा मनसे दुष्कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करके शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, अपाय, दुर्गति, पतन, नरकको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, आरोग्य-मदसे मत्त अज्ञानी सामान्य जन शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे मनसे करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे नरकको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, जीवन-मदसे मत्त अज्ञानी सामान्य जन शरीरसे दुष्कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे मरनेके अनन्तर नरकको प्राप्त होता है।

— भिक्षुको जीवन-मार्गसे मत्त भिक्षु शिक्षाका त्याग कर पतनोन्मुख होता है ।
भिक्षुको आरोग्य-मार्गसे मत्त भिक्षु शिक्षाका त्याग कर पतनोन्मुख होता है । भिक्षुको
जीवन मार्गसे मत्त भिक्षु शिक्षाका त्यागकर पतनोन्मुख होता है ।

व्याधिघम्मा अराधम्मा अथो मरणघम्मिनो
यथा घम्मा तथा सन्ता विगुच्छन्ति पुनरुज्जना
अहम्मे तं विपुच्छेय्यं एवं घम्मेसु पाणिसु
न मे तं पटिक्कयस्स मम एवं विहारिनो
सोहं एवं विहरण्ठो मत्था जम्मं निक्कम्भि
अरोम्भे योञ्ज्जन्स्मिन्न जीवितास्मिन्न यो मवो
सम्भे मवे अविघोस्मि नेक्कम्मं इट्ठु खेमतो
तस्स मे आहु उत्साहो मिच्चानं ममिपस्वतो
माहं भम्भो एतएहि कामानि पटिषेवितु
अनिवत्ती अबिस्सामि अह्मचरियपरायणो ।

[सामान्य जन स्वयं करा व्याधि तथा मरणके आधीन होते हुए भी ऐसे ही
दूसरे जनसि चूना करते हैं । यदि मैं करा व्याधि तथा मरणके आधीन प्राप्तिवन्ति
चूना कर तो यह मेरे अनुकूल नहीं होगा । मैं उपाधि-रहित ब्रह्म (निर्वाण) को
आनन्द आरोग्य जीवन तथा जीवनके प्रति जो मत्त-भाव है उस सबको त्याग देता हूँ ।
मैं नीचजन्मको ही उत्साहकर समझता हूँ । मैं निर्वाण-दर्शी हूँ । इतकिये मेरे
जनमें उत्साह है । मैं जब काम-भोगोक्ता सेवन करमेके योग्य नहीं हूँ । मैं सब
अहम्भ-मरण होकर पीछे न लौटने वाला होऊँगा ।]

(४)

“भिक्षुको तीन आधिपत्य हैं । कौनसे तीन ? —

“आत्माधिपत्य लोकाधिपत्य जगन्नाधिपत्य ।

“भिक्षुको आत्माधिपत्य क्या है ?

“भिक्षुको एक भिक्षु अरण्यावासी हीनर, अपना वृक्षकी छायामें रहनेवाला
होकर अबका शून्यागारमें रहनेवाला होकर इस प्रकार विचार करता है— न मैं
जीवनके लिए भरते बेघर हो प्रस्थित हुआ न पिण्डपात (अभोजन) के लिए, न
अपमाननके लिए, न बहु-बहु कुछ करनेके लिए । मैं प्राप्ति करा मरण शोक

रोना-पीटना, दुःख, दीर्घमनस्य, अशान्तिमे घिरा हुआ हूँ—दुःखमें डूबा हुआ। अच्छा हो कि इस दुःखका सम्पूर्ण विनाश देख सकूँ। मैं जिन प्रकारके काम-भोगोंको छोड़कर घरमे वेधर हो प्रव्रजित हुआ, वैसे ही काम-भोगोंके पीछे पड़ूँ, तो यह उससे भी बुरा होगा। यह मेरे अनुरूप नहीं है।

“वह यह विचार करता है—विना प्रमादके मेरा प्रयत्न जारी रहेगा, अममूढ स्मृति अप्रमथित रहेगी, शरीर शान्त तथा अतृप्तजना-रहित रहेगा और चित्त एकाग्र रहेगा। वह अपने-आपका ही आधिपत्य स्वीकार कर अकुशलका त्याग करता है, कुशलकी भावना करता है, मदोषको छोड़ता है, निर्दोषका अभ्यास करता है—अपने जीवनको शुद्ध बनाता है। मिथुओं, इसे आत्माधिपत्य कहते हैं।”

० “मिथुओं, लोकाधिपत्य क्या है ?

“मिथुओं, एक मिथु अरण्यवामी होकर, अथवा वृक्षकी छायामें रहनेवाला होकर अथवा झूल्यागार में रहनेवाला होकर इस प्रकार विचार करता है—न मैं चीवरके लिए घरमे बे घर हो प्रव्रजित हुआ, न पिण्डपान (=भोजन) के लिए न शयनासन के लिए, न यह-वह-कुछ बनने के लिए। मैं जाति, जरा, मरण शोक, रोग-पीटना, दुःख, दीर्घमनस्य, अशान्ति मे घिरा हुआ हूँ—दुःख में डूबा हुआ—अच्छा हो कि उस दुःख का सम्पूर्ण विनाश देख सकूँ। इस प्रकार प्रव्रजित हुआ हुआ मैं यदि काम-भोग सम्बन्धी सकल्प-विकल्पो को मन में जगह दूँ, व्यापाद (=क्रोध) सम्बन्धी सकल्प-विकल्पो को मन में जगह दूँ, वि-हिंसा सम्बन्धी सकल्प-विकल्पो को मन में जगह दूँ, तो यह मसार बहुत बड़ा है। इस महान् ससार में कुछ श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऋद्धिमान् हैं, दिव्य चक्षुवाले हैं, दूसरे के मन की बात जान लेने वाले हैं। वे दूर से भी देख लेते हैं, पास होने पर भी दिखायी नहीं देते हैं, वे चित्त से भी चित्त की बात जान लेते हैं। वे भी मेरे बारे में जान लेंगे—इस कुल-पुत्र को देखो। यह श्रद्धापूर्वक घर मे वेधर हो प्रव्रजित हुआ है, किन्तु ऐसा होकर भी यह पापी अकुशल-धर्मोंमे युक्त हो विहार करता है। कुछ देवता (=देवियाँ) भी हैं जो ऋद्धिमान् हैं, दिव्य-चक्षु-धारिणी हैं तथा पर-चित्त को जान लेने वाली हैं। वे भी मुझे इस प्रकार जान लेंगी—इस कुलपुत्र को देखो। यह श्रद्धापूर्वक घर से वेधर हो प्रव्रजित हुआ है, किन्तु ऐसा होकर भी यह पापी अकुशल-धर्मों से युक्त हो विहार करता है।

वह यह विचार करता है—बिना अप्रमादके मेरा प्रयत्न धापी रहेगा
असंभूत स्मृति उपस्थित रहेगी। घटीर शान्त तथा उत्तेजना-रहित रहेगा और चित्त
एकाग्र रहेगा। वह लोक का ही आधिपत्य स्वीकार कर अकुसल का त्याग करता है
कुसल की भावना करता है। सर्वोप को छोड़ता है। निर्बोध का अभ्यास करता है—
अपने जीवन को सूख बनाता है। भिक्षुओं इसे लोकाधिपत्य कहते हैं।

१ भिक्षुओं धर्माधिपत्य क्या है ?

“भिक्षुओं एक भिक्षु अरण्यावासी होकर, अथवा बृलकी छाया में रहने
वाला होकर अथवा मृन्पाया में रहने वाला होकर इस प्रकार विचार करता है—
मैं भीतर के लक्ष्य पर से बेचर हूँ। प्रवृत्ति हुआ न पिण्डपात (अभोजन) के लिए,
न घयनाशन के लिए, न यह-वह कुछ बनने के लिए। मैं जाति पर मरण
सोक रोगा-पीटना हुआ बीमनस्य असान्ति से भिरा हुआ हूँ—दुःख में डूबा
हुआ। अच्छा हो कि इस दुःख का सम्पूर्ण विनाश देख सकूँ। भगवान् का धर्म
सु-आख्यात है सादृष्टिक (इहलोक-संबन्धी) है अकारिक है इसके बारे में कहा
जा सकता है कि आदों और स्वयं देख को निर्वाण की ओर ले जाने वाला है इसका
प्रत्येक विद्वान् स्वयं साक्षात् कर सकता है। मेरे लक्ष्यकारी (साध्वी) है जो
जानने हुए, देखते हुए विहार करते हैं। यदि मैं इस प्रकार के सु-आख्यात धर्म में
प्रवृत्ति होकर भी आलसी रहूँ प्रमादी रहूँ तो यह मेरे अनुकूल नहीं होगा। वह यह
सोचता है—बिना अप्रमाद के मेरा प्रयत्न धापी रहेगा असंभूत स्मृति उपस्थित रहेगी
घटीर शान्त तथा उत्तेजना-रहित रहेगा और चित्त एकाग्र रहेगा। वह धर्म का ही
आधिपत्य स्वीकार कर अकुसल का त्याग करता है कुसल की भावना करता है
सर्वोप को छोड़ता है निर्बोध का अभ्यास करता है—अपने जीवन को सूख बनाता है।
भिक्षुओं इसे धर्माधिपत्य कहते हैं। भिक्षुओं में तीन आधिपत्य हैं।

४ नत्थि लोके एहो नाम पापकम्म पकुम्भतो

अत्ता ते पुरिष पाणाति सच्च वा धमि वा भुसा

कम्मथ भन भो लब्धि अत्ताम जतिमज्झसि

यो मुत्त अत्तणी पान अत्ताम परिपूहसि

पस्मन्ति देवा च तनावता च लोकास्मि वास विसम चरन्त

तस्मा हि अत्ताधिपको सतो परे लोकाधिपोच निपको च ज्ञापी

धम्माधिपो च अनुधम्मचागी न हीयति मच्च-परक्कमो मुनि
 पसय्ह मार अभिभूय्य अन्तक मो च फुमी जातिवत्थय पधानवा
 म तादिमो लोकविदू सुमेधो सव्वेगु धम्मेषु अतम्मयो मुनि ।

[पापकर्म करने वाले के लिये लोक में छिपकर काम करने की जगह नहीं है। हे पुरुष ! जो कुछ तू अच्छा या बुरा करता है, वह मृत्यु है या मृपा है, यह बात तेरा अपना-आप तो जानता ही है। हे माथी ! तू सुन्दर है, जो तू अपने आपका ही अतिक्रमण करता है। तू अपने पाप को अपने में ही छिपाता है। लोक में मूर्ख आदमी जो अनुचित कर्म करता है उसे देवता और तयागत देखते हैं। इस लिये अपने-आप का ही आधिपत्य स्वीकार करने वाले को श्रुतिमान रहना चाहिये तथा लाकाधिपत्य स्वीकार करने वाले को बुद्धिमान तथा ध्यान करने वाला होना चाहिये। धर्म का आधिपत्य स्वीकार करने वाला, धर्मानुसार आचरण करने वाला यथार्थ-पराक्रमी मुनि कभी ह्लाम को प्राप्त नहीं होता। वह प्रयत्नवान् मुनि मार तथा अन्तक (=यमराज) को पराजित कर जाति-क्षय (निर्वाण) को स्पर्श करता है। इस प्रकार का लोक का जानकार बुद्धिमान् मुनि सभी धर्मों (=विषयों) की तृष्णा के पार हो जाता है ।]

(४१)

“मिक्षुओ, इन तीन के होने से श्रद्धावान् कुलपुत्र को बहुत पुण्य होता है।
 किन तीनके ?

“मिक्षुओ, श्रद्धा के होने से श्रद्धावान् कुलपुत्र को बहुत पुण्य होता है।
 मिक्षुओ, दातव्य-वस्तु के होने से श्रद्धावान् कुलपुत्र को बहुत पुण्य होता है। मिक्षुओ,
 दक्षिणा (=दान) देने योग्य व्यक्ति के मिलने से श्रद्धावान् कुलपुत्र को बहुत पुण्य
 होता है।

“मिक्षुओ, इन तीन के होने से श्रद्धावान् कुलपुत्र को बहुत पुण्य होता है।”

(४२)

“मिक्षुओ, तीन वानो से श्रद्धावान् की, प्रसन्न-चित्त की पहचान होती है।
 कौन सी तीन बातों से ?

“वह शीलवानो (सदाचारियों) के दर्शन की इच्छा रखने वाला होता है,
 वह सद्धर्म सुनने की इच्छा रखने वाला होता है, वह मात्सर्य रहित होकर गृहस्थ

जीवन व्यतीत करता है मुक्त-रूपी खुले हाथ बाका रूपायी परित्यागी तथा दानशील। मिथुनो इन तीन बातों से भट्ठावान की प्रशम्भ-चित्त की पहचान होती है।

वस्तुनकामो सीसवर्तं सङ्गमं सोऽनुमिच्छति
निनेय्य मञ्जोरमस सखे सङ्गो हि बुज्जति

[श्रीकृष्णों का वर्सन करना चाहता है सङ्गमं सुनना चाहता है, मात्सर्य (=कड़ूपन) को पीले रहता है—वही भट्ठावान कहलाता है।]

(४३)

“मिथुनो तीन बातों का क्यास कर दूसरों को धर्मोपदेश देना योग्य है। कौन सी तीन बातों का? जो धर्मोपदेश देता है वह धर्म तथा धर्म होने का जानकार होता है जो धर्मोपदेश सुनता है वह धर्म तथा धर्म होने का जानकार होता है जो धर्मोपदेश देते तथा धर्मोपदेश सुनते हैं वे दोनों धर्म तथा धर्म होने के जानकार होते हैं। मिथुनो इन तीन बातों का क्यास कर दूसरों को धर्मोपदेश देना योग्य है।

(४४)

“मिथुनो तीन कारणों से (धर्म) कथा का प्रवर्तन होता है। कौन से तीन कारणों से? जो धर्मोपदेश देता है वह धर्म तथा धर्म होने का जानकार होता है जो धर्मोपदेश सुनता है वह धर्म तथा धर्म होने का जानकार होता है जो धर्मोपदेश देते तथा धर्मोपदेश सुनते हैं वे दोनों धर्म तथा धर्म होने के जानकार होते हैं। मिथुनो इन तीन कारणों से (धर्म) कथा का प्रवर्तन होता है।

(४५)

“मिथुनो इन तीन बातों को पण्डितों ने प्रजापित किया है सत्पुरुषों ने प्रजापित किया है। कौन सी तीन बातों को?

मिथुनो दान को पण्डितों ने प्रजापित किया है सत्पुरुषों ने प्रजापित किया है। मिथुनो प्रशम्भा को पण्डितों ने प्रजापित किया है सत्पुरुषों ने प्रजापित किया है। मिथुनो माता-पिता की सेवा को पण्डितों ने प्रजापित किया है सत्पुरुषों ने प्रजापित किया है। मिथुनो इन तीन बातों को पण्डितों ने प्रजापित किया है सत्पुरुषों ने प्रजापित किया है।”

सद्धि दान उपञ्जत्त अहिमानञ्जमो दमो
 मातापितु उपपठान नन्तात् ग्रहचारिन
 सत् एतानि ठानानि यानि नेवेव पण्डितो
 अरियो दस्सनमम्पन्नो स लोक भजते मिव ॥

[सत्पुरुषो ने दान, अहिंसा, सयम तथा दम की प्रशंसा की है और शान्त, श्रेष्ठाचरण करने वाले तरुणों द्वारा की जाने वाली माता-पिता की सेवाकी प्रशंसा की है। सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित बातों के अनुसार जो पण्डित आचरण करता है वह श्रेष्ठ है, वह दर्शनीय है, वह कल्याण को प्राप्त होता है।]

(४६)

“ भिक्षुओ, जिस गाँव अथवा निगम के आश्रय से सदाचारी, प्रव्रजित (भिक्षु) रहते हैं, उस वस्ती के रहने वाले तीन तरह से बहुत पुण्य लाभ करते हैं । कौन सी तीन तरह से ?

“ शरीर से, वाणी से तथा मन से ।

“ भिक्षुओ, जिस गाँव अथवा निगम के आश्रय से सदाचारी प्रव्रजित (भिक्षु) रहते हैं, उस वस्ती के रहने वाले तीन तरह से बहुत पुण्य लाभ करते हैं । ”

(४७)

“ भिक्षुओ, संस्कृत-धर्मों के ये तीन संस्कृत लक्षण हैं । कौन से तीन ?

“ उनकी उत्पत्ति दिखाई देती है, उन का विनाश दिखाई देता है, उन में परिवर्तन दिखाई देता है । भिक्षुओ, संस्कृत-धर्मों के ये तीन संस्कृत-लक्षण हैं । ”

“ भिक्षुओ, असंस्कृत-धर्मों के ये तीन असंस्कृत-लक्षण हैं । कौन से तीन ?

“ न उनकी उत्पत्ति दिखाई देती है, न विनाश दिखाई देता है और न उनमें परिवर्तन दिखाई देता है । भिक्षुओ, असंस्कृत-धर्मों के ये तीन असंस्कृत-लक्षण हैं । ”

(४८)

“ भिक्षुओ, पर्वतराज हिमालय के आश्रित रहते हुए महाशाल वृक्ष तीन तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हैं । कौन सी तीन तरह से ?

जीवन व्यतीत करता है मुक्त-त्यागी खुले हाथ बाका त्यागी परित्यागी तथा दागपीस। भिक्षुको इन तीन बातों से श्रद्धावान् की प्रसन्न-चित्त की पहचान होती है।

वस्सनकामो सीलवर्तं सद्धम्मं सोतुमिच्छति

विनेय्य मण्डेरमसं सुणे सद्यो हि बुद्ध्यति

[सीलवानों का दर्शन करना चाहता है सद्धर्म सुनता चाहता है मात्सर्म्य (=कंबूसपन) को पीते रहता है—वही श्रद्धावान् कहलाता है।]

(४३)

“भिक्षुको तीन बातों का स्मरण कर दूसरों को समीपदेश देना योग्य है। नीम ही तीन बातों का? जो समीपदेश देता है वह अर्थ तथा धर्म दोनों का जानकार होता है जो समीपदेश सुनता है वह अर्थ तथा धर्म दोनों का जानकार होता है जो समीपदेश देते तथा समीपदेश सुनते हैं वे दोनों अर्थ तथा धर्म दोनों के जानकार होते हैं। भिक्षुको इन तीन बातों का स्मरण कर दूसरों की समीपदेश देना योग्य है।

(४४)

भिक्षुको तीन कारणों से (धर्म) कथा का प्रवर्तन होता है। नीम से तीन कारणों से? जो समीपदेश देता है वह अर्थ तथा धर्म दोनों का जानकार होता है जो समीपदेश सुनता है वह अर्थ तथा धर्म दोनों का जानकार होता है जो समीपदेश देते तथा समीपदेश सुनते हैं वे दोनों अर्थ तथा धर्म दोनों के जानकार होते हैं। भिक्षुको इन तीन कारणों से (धर्म) कथा का प्रवर्तन होता है।”

(४५)

“भिक्षुको इन तीन बातों को पण्डितों ने प्रज्ञापित किया है सत्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है। नीम ही तीन बातों को?

भिक्षुको धर्म को पण्डितों ने प्रज्ञापित किया है सत्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है। भिक्षुको प्रवचन को पण्डितों ने प्रज्ञापित किया है सत्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है। भिक्षुको माता-पिता की सेवा को पण्डितों ने प्रज्ञापित किया है सत्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है। भिक्षुको इन तीन बातों को पण्डितों ने प्रज्ञापित किया है सत्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है।

प्रयत्न करना चाहिये, जो दुःख-पूर्ण, तीव्र, प्रखर, कटु, प्रतिकूल, बुरी, प्राणहर शारीरिक वेदनाओं हो उन्हें सहन करने का प्रयत्न करना चाहिये।

“ भिक्षुओ, इन तीन बातों के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

“ भिक्षुओ, जब भिक्षु जो अनुत्पन्न पाप है, अकुशल-धर्म है उनके उत्पन्न न होने देने के लिये प्रयत्न करता है, जो उत्पन्न कुशल धर्म है उन के उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न करता है, जो दुःखपूर्ण, तीव्र, प्रखर, कटु, प्रतिकूल, बुरी, प्राणहार शारीरिक वेदनाओं होती है, उन्हें सहन करने का प्रयत्न करता है, तो भिक्षुओ, भिक्षु सम्यक् प्रकार से दुःख का अन्त करने वाला स्मृतिमान्, बुद्धिमान् प्रयत्नवान् कहलाता है।”

(५०)

“ भिक्षुओ, तीन बातों से युक्त महाचोर सेध भी लगाते हैं, लूटमार भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, रास्ता भी घेरते हैं। कौन भी तीन बातों से ?

“ भिक्षुओ, इस सम्बन्ध में महाचोर विषम-आश्रित होता है, गहन-आश्रित होता है तथा बलवान्-आश्रित होता है।

“ भिक्षुओ, महाचोर विषम-आश्रित कैसे होता है ? भिक्षुओ, महाचोर नदियों के दुर्गम-स्थान में या पर्वतों के विषम-प्रदेश में रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ, महाचोर विषम-आश्रित होता है। भिक्षुओ, महाचोर गहन-आश्रित कैसे होता है ?

“ भिक्षुओ, इस सम्बन्ध में महाचोर तिनकों के गहन-जंगल में छिपा होता है, वृक्षों के गहन जंगल में छिपा होता है, वन में छिपा होता है, महान् वन में छिपा होता है। इस प्रकार भिक्षुओ महाचोर गहन-आश्रित होता है।

“ भिक्षुओ, महाचोर बलवान्-आश्रित कैसे होता है ?

“ भिक्षुओ, इस विषय में महाचोर राजाओं या राजाओं के महामात्यों का आश्रित होता है। उनके मन में होता है कि यदि मुझे कोई कुछ कहेगा तो ये राजा या राजाओं के महामात्य मेरा वचाव करेंगे। यदि उसे कोई कुछ कहता है तो ये राजा वा राजाओं के महामात्य उसका वचाव करते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, महाचोर बलवान्-आश्रित होता है। भिक्षुओ, इन तीन बातों से युक्त महाचोर सेध भी लगाते हैं, लूट-मार भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, रास्ता भी घेरते हैं।”

“याज्ञानं तथा पते बहते ई छास तथा पपडी बढ़ती है फल-सार में बूढ़ि होती है। भिक्षुओं पर्वतराज हिमालय के आश्रित रहते हुए महाशाल वृक्ष तीन तरह से बूढ़ि को प्राप्त होते हैं।

इसी प्रकार भिक्षुओं अज्ञानान् कुरु-पति के कारण उसके आश्रय में रहने वाले जनों में तीन बातों की बूढ़ि होती है। कौन सी तीन बातों की ?

अज्ञा की बूढ़ि होती है धीम की बूढ़ि होती है तथा प्रज्ञा की बूढ़ि होती है। भिक्षुओं अज्ञानान् कुरु-पति के कारण उसके आश्रय में रहने वाले जनों में तीन बातों की बूढ़ि होती है।

यद्यपि पश्यतो सेतो अरज्यस्मि ब्रह्मणे
तं कस्य उपनिस्साम बहन्ते ते वनस्पति
तवेव सीकसम्पन्नं मङ्गं कुरुपति इयं
उपनिस्साम बहन्ति पुत्रदार्य च बन्धवा
अमन्था आतिथया च ये वसस अनुजीविनो
त्वस्मं सीकवता सीक चार्थं सुचरिणानि च
पस्समाणा मुकुम्बन्ति ये भवन्ति विचरन्धवा
इयं अन्नं चरिणान् मन्थं सुपतियामिनं
मन्थिनो वेवकोलस्मि मोचन्ति कामकामिनो।

[जिस प्रकार वनघोर जंगल में सीक-पर्वत के आश्रय रहने वाले वृक्ष उसके कारण बूढ़ि की प्राप्ति होते हैं उसी प्रकार यहाँ अज्ञानान् कुरु-पति के आश्रय रहने वाले उसके कारण बूढ़ि की प्राप्ति होते हैं—गुरु-वत्सल बन्धु, अमात्य जानिमन् तथा अन्य आश्रित-जन। बूढ़िमान् जन उक्त सहाचारी के धीम तथा त्याग का अनुकरण करते हैं। वे सुपथपाथियों के मार्ग धर्म के अनुसार आचरण करके इच्छाओं की पूर्ति होत हैं। वेच लोक में प्रसन्न हो मोक्ष को प्राप्त होते हैं।]

(४९)

भिक्षुओं तीन बातों में प्रयत्न करना चाहिये। किन तीन बातों में ?

“जो अनुत्पन्न पाप हैं अनुमल-धर्म हैं उनके उत्पन्न न होने देने के लिये प्रयत्न करना चाहिये जो अनुत्पन्न कुशल-धर्म हैं उन के उत्पन्न करने के लिये

नहीं किये हैं। कुशल-कर्म नहीं किये हैं। हमारा भय ने त्राण नहीं हुआ है। आप गौतम हमें उपदेश दें। आप गौतम हमारा अनुशानन करे, जो दीर्घ काल तक हमारे हित और सुख के लिए हो।"

"हे ब्राह्मणो! तुम निश्चय से जरा-जीर्ण हो, वृद्ध हो, बूढ़े हो, तुम्हारी आयु बड़ी है, तुम वय-प्राप्त हो, तुम एक सौ बीस वर्ष के हो। तो भी तुम ने शुभ-कर्म नहीं किये हैं। कुशल-कर्म नहीं किये हैं। तुम्हारा भय से त्राण नहीं हुआ है। हे ब्राह्मणो! यह नमार जरा, व्याधि तथा मरण द्वारा (खींचकर) ले जाया जाता है। इस प्रकार जरा, व्याधि तथा मरण द्वारा खींचकर ले जाये जाने वाले का नसार में जो यह शरीर, वाणी तथा मन का समय है वही उस परलोक-प्राप्त व्यक्ति का त्राण है, वही आश्रय-स्थान है, वही द्वीप है, वही शरण-स्थान है, वही परायण है।

"उपनीयति जीवित अप्प आयु

जरूपनीतस्म न मन्ति ताणा

एत भय मरणे पेक्खमानो

पुञ्जानि कयिराय सुखावहानि

[अल्प-आयु जीवन को (खींचकर) ले जाती है। बूढ़ापे द्वारा (खींचकर) ले जाये जाने वाले के लिये कोई शरण स्थान नहीं है। मृत्यु के इस भय-भीत स्वरूप को देखकर मनुष्य को चाहिये कि वह सुखदायक पुण्य-कर्म करे।]

"जो शरीर वाणी तथा मन का समय है, वह जीते जी पुण्य-करने वाले व्यक्ति के लिये परलोक-प्राप्त होने पर सुख का कारण होता है।"

(५२)

उस समय दो ब्राह्मण—जो जरा-जीर्ण थे, वृद्ध थे, बूढ़े थे, जिन की आयु बड़ी थी, जो वय-प्राप्त थे, जो एक सौ बीस वर्ष के थे—जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान् को एक ओर बैठे उन ब्राह्मणों ने भगवान् को यह कहा —

"हे गौतम! हम ब्राह्मण हैं, जरा-जीर्ण हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, हमारी आयु बड़ी है, हम वय-प्राप्त हैं, हम एक सौ बीस वर्ष के हैं। तो भी हम ने शुभ-कर्म नहीं किये हैं। कुशल-कर्म नहीं किये हैं। हमारा भय से त्राण नहीं हुआ है।

२ इसी प्रकार मित्रुओं तीन बानों में यज्ञ पापी मित्रु अपनेको स्वयं चाट पहुँचाता है मशोर हागा है मित्र पुष्पों द्वारा निम्नित होता है तथा बहुत अनुप्य लाभ करता है। कौन भी तीन बानों में ?

"मित्रुओं इस सम्बन्ध में पानी मित्रु विषम-आधित होता है यहन आधित होता है तथा बलवान्-आधित होता है।

"मित्रुओं पानी मित्रु विषम आधित कैसे होता है ?

"मित्रुओं इस सम्बन्ध में पानी-मित्रु विषम-पारिदिक-कर्म से युक्त होता है विषम बापी के कर्म में युक्त होता है विषम मशो-कर्म से युक्त होता है। इस प्रकार मित्रुओं पानी मित्रु विषम आधित होता है।

"मित्रुओं, पानी-मित्रु यहन-आधित कैसे होता है ?

"मित्रुओं, इस सम्बन्ध में पानी मित्रु विषम-पारिदिक-कर्म से युक्त होता है। इस प्रकार मित्रुओं पानी मित्रु यहन-आधित होता है।

मित्रुओं पानी-मित्रु बलवान्-आधित कैसे होता है ?

मित्रुओं इस विषय में पानी मित्रु पदार्थों या पदार्थों के महाभागों का आधित होता है। उन के मन में होता है कि यदि मुझे कोई कुछ करने का तो ये पदार्थ या पदार्थों के महाभाग मेरा बचाव करे। यदि उसे कोई कुछ करना है तो ये पदार्थ या पदार्थों के महाभाग उसका बचाव करी है। इस प्रकार मित्रुओं, पानी-मित्रु बलवान्-आधित होता है। इस प्रकार मित्रुओं इस तीन बानों में युक्त पानी मित्रु करने को स्वयं चोट पहुँचाता है मशोर हागा है मित्र पुष्पों द्वारा निम्नित होता है तथा बहुत अनुप्य लाभ करता है।"

(५१)

उन समय का वाद्यन—जो मशो-जीर्ण के गुड के बूँदों के दिन की जानू बरी की जो वह जानू के जो एव भी जीर्ण बरी के वे—जहाँ मशो के बारी बने। जाकर मशो को एक ओर बैठे उन वाद्यनी के मशो को दूर बना—

हे जीर्ण ! इस वाद्यन है जहाँ जीर्ण है गुड है बूँद है मशो जानू बरी है इस मशो जानू है इस एक भी जीर्ण बरी के है। जो भी हमने युक्त-कर्म

१. वाद्यन-मशो जीर्ण या मशो-जीर्ण मशो जीर्ण।

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागमे अनुरक्त है, रागमे अभिभूत है, रागके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनोंके अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतन्य-दुःख, दीर्घनस्यका अनुभव करता है। रागका नाश हो जानेपर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतन्य-दुःख दीर्घनस्यका अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त द्वेषमे दूषित है, द्वेषमे अभिभूत है, द्वेषके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनों के अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतन्य-दुःख दीर्घनस्यका अनुभव करता है। द्वेषका नाश हो जाने पर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतन्य-दुःख दीर्घनस्यका अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहमे मूढ है, मोहमे अभिभूत है, मोहके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनोंके अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतन्य-दुःख दीर्घनस्यका अनुभव करता है। मोहका नाश हो जानेपर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतन्य-दुःख दीर्घनस्यका अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है”

“हे गौतम ! सुन्दर है आप गौतम आजसे जीवन पर्यन्त मुझे अपना शरणागत उपासक जानें।”

(५४)

उस समय एक ब्राह्मण परिव्राजक जहाँ भगवान् थे वहाँ गया एक और बैठे हुए ब्राह्मण परिव्राजकने भगवान् को यह कहा—“हे गौतम ! धर्म को ‘सादृष्टिक’ कहा जाता है। कौतसा गुण होनेसे धर्म सादृष्टिक (= इस लोक सम्बन्धी) होता है, अकालिक (समयकी सीमासे परे) एहिपस्सिक (जिसके बारेमें कहा जा सके कि आओ

आप पीनम हमें उपदेश दें। आप पीनम हमारा अनुशासन करें जो दीर्घकाल तक हमारे हित और सुख के लिए हो।”

“हे ब्राह्मणो! तुम निश्चय में जरा-जीर्ण हो बूढ़ हो बूढ़े हो तुम्हारी आयु बही है तुम बय-आयु का तुम एक भी बीम वर्ष के हो। तो भी तुम ने धुम-धुम नहीं किया है। भुक्त-कर्म नहीं किया है। तुम्हारा मन में शान नहीं हुआ है। हे ब्राह्मणो! यह संसार जरा व्याधि करण में जल रहा है। इस प्रकार जरा व्याधि तथा मरण में प्रवीण संनारों को यह धीरे, बाधी तथा मन का संयम है यह उस परमोच्च प्राण व्यक्ति का प्राण है बही आशय-स्थान है बही हीन है बही धरम-स्थान है बही परमम है।

आविर्गति अनादिर्मं यं नीहृति धावनं
तं तम होनि अथाय मो च यं तत्त इहृति
एवं आदीपितो मोक्षो जराय परमो न
नीहृतेव दामेन चिं हानि कुनीहृति।

[परम आशय मणी है ता जो धरम उन आयु में के तथा लिया जाता है बही नाम आता है। जो धरम आयु में जल जाता है वह नाम बही आता। इसी प्रकार यह संसार जरा तथा मरण में जल रहा है। इसमें दान देकर जो निवाना या नये निवान में। दान दिय का महा फल है।]

“जो धीरे बाधी तथा मन का संयम है वह जीने जी तुम दामे को व्यक्ति के निम्न धरम-स्थान होना तुम्हारा प्राण होता है।”

(५१)

अन तत्र पट्ट ब्राह्मण जरा मगवान ये बहो भवा। आरुध मयराके
भाव जीव है दूरे उन ब्राह्मणों धरम-स्थानों पर गता—

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागमे अनुरक्त है, रागमे अभिभूत है, रागके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनोंके अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतसिक-दुःख, दौर्मनस्यका अनुभव करता है। रागका नाश हो जानेपर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतसिक-दुःख दौर्मनस्य का अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त द्वेषसे दूषित है, द्वेषसे अभिभूत है, द्वेषके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनों के अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतसिक-दुःख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। द्वेषका नाश हो जाने पर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतसिक-दुःख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहसे मूढ है, मोहसे अभिभूत है, मोहके वशीभूत है, वह अपने अहितकी भी बात सोचता है, दूसरेके अहितकी भी बात सोचता है, दोनोंके अहितकी भी बात सोचता है तथा चैतसिक-दुःख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। मोहका नाश हो जानेपर न वह अपने अहितकी बात सोचता है, न दूसरेके अहितकी बात सोचता है, न दोनोंके अहितकी बात सोचता है तथा न चैतसिक-दुःख दौर्मनस्यका अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है”

“हे गौतम ! सुन्दर है आप गौतम आजसे जीवन पर्यंत मुझे अपना शरणागत उपासक जानें।”

(५४)

उस समय एक ब्राह्मण परिव्राजक जहाँ भगवान् थे वहाँ गया एक और बैठे हुए ब्राह्मण परिव्राजकने भगवान् को यह कहा—“हे गौतम ! धर्म को ‘सादृष्टिक’ कहा जाता है। कौनसा गुण होनेसे धर्म सादृष्टिक (= इस लोक सम्बन्धी) होता है, अकालिक (समयकी सीमासे परे) एहिपस्सिक (जिसके बारेमें कहा जा सके कि आओ

और स्वयं देख लो) ओपनमिक (निर्बाण की मार से जानेवाला) तथा प्रत्येक बिन्दु बावनी द्वारा साक्षात् किया जा सकने वाला ।”

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागसे वह अपने अहितकी बात (५१)

अनुभव करता है। रागका नाश हो जानेपर अनुभव करता है।

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागसे धरीरसे दुष्कर्म करता है बाणीसे मनसे दुष्कर्म करता है। रागका नाश होनेपर न धरीरसे दुष्कर्म करता है

न बाणीसे न मन से दुष्कर्म करता है।

हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागसे वह यथार्थ आत्मार्थ भी नहीं जानता है यथार्थ परार्थ भी नहीं जानता है यथार्थ उभयार्थ भी नहीं जानता है। रागका नाश हो जानेपर यथार्थ आत्मार्थ भी जानता है यथार्थ परार्थ भी जानता है यथार्थ उभयार्थ भी जानता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ! धर्म सादृष्टिक होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त द्वेष से

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहसे मूढ़ है वह अपने अहितकी बात अनुभव करता है। मोहका नाश हो जानेपर अनुभव करता है।

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहसे मूढ़ है धरीरसे दुष्कर्म करता है बाणीसे मनसे दुष्कर्म करता है। मोहका नाश होने पर न धरीरसे दुष्कर्म करता है न बाणीसे न मनसे दुष्कर्म करता है।

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहसे मूढ़ है वह यथार्थ आत्मार्थ भी नहीं जानता है यथार्थ परार्थ भी नहीं जानता है यथार्थ उभयार्थ भी नहीं जानता है। मोहका नाश हो जानेपर यथार्थ आत्मार्थ भी जानता है यथार्थ परार्थ भी जानता है यथार्थ उभयार्थ भी जानता है। हे ब्राह्मण ! इस प्रकार भी सादृष्टिक

हे गौतम ! सुखरई आप भीतन आजत जीवन् पम्यंत मुखे अपना धारणागत उपासक जानें।

(५५)

उत्त समय जानुस्तोत्री ब्राह्मण जहाँ भगवान् ने नहीं गया एक ओर बैठे जानुस्तोत्री ब्राह्मण ने भगवान् को यह कहा—

“हे गौतम ! निर्वाण को ‘सादृष्टिक’ कहा जाता है। कौनसा गुण होनेसे निर्वाण ‘सादृष्टिक’ होता है, अकालिक, एहिपस्सिक, ओपनयिक तथा प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किया जा सकने वाला।

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त रागसे वह अपने अहितकी बात (५४)

दोनोंके अहितकी बात अनुभव करता है। रागका नाश हो जानेपर

न वह अपने अहित न दोनोंके अहितकी बात अनुभव करता है।

हे ब्राह्मण ! जिस प्रकार निर्वाण ‘सादृष्टिक’ होता है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त द्वेषसे दूषित है

“हे ब्राह्मण ! जिसका चित्त मोहसे मूढ है वह अपने अहितकी बात

अनुभव करता है। मोहका नाश होजाने पर न वह अपने अहितकी

बात न दोनोंके अहितकी बात अनुभव करता है। हे ब्राह्मण ! जिस

प्रकार निर्वाण ‘सादृष्टिक’ होता है, अकालिक, एहिपस्सिक, ओपनयिक तथा प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किया जा सकनेवाला।”

“हे गौतम ! सुन्दर है आप गौतम आजसे जीवन-पर्यन्त मुझे अपना शरणागत उपासक जानें।”

(५६)

उस समय एक महाशाल ब्राह्मण जहाँ भगवान् (बुद्ध) थे, वहाँ गया।

एक ओर बैठे हुए उस महाशाल ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—

“हे गौतम ! मैने बड़े-बूढ़े आचार्य-प्राचार्य पूर्वके ब्राह्मणोंसे सुना है कि पहले यह ससार इतना अधिक बसा हुआ था, मानो अवीची नरक हो, ग्राम निगम तथा राजधानियों में मनुष्योंकी इतनी अधिक बसती थी कि मानो मुर्गे-मुर्गी भरे हो।

“हे गौतम ! इसका क्या कारण है, क्या प्रत्यय है जिससे अब मनुष्योंका क्षय हो गया है, कमी दिखायी दे रही है, ग्राम अग्राम हो गये हैं, निगम अनिगम हो गये हैं, नगर अनगर हो गये हैं तथा जनपद अजनपद।”

“ब्राह्मण ! अब मनुष्य अधर्म-रागानुरक्त हैं, विषय-लोभ के वशीभूत हैं, मिथ्याधर्मके अनुयायी हैं। वे अधर्म-रागानुरक्त होनेके कारण, विषय-लोभके वशीभूत होनेके कारण, मिथ्या-धर्मके अनुयायी होनेके कारण, तेज शस्त्र लेकर परस्पर एक

बुरेकी जान लेते हैं। इससे बहुत मनुष्य मृत्युको प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण ! यह भी एक कारण है यह भी एक प्रत्यय है जिससे अब मनुष्योंका लय हो गया है कमी दिखायी दे रही है ग्राम अधग्राम हो गये हैं नियम अनियम हो गये हैं नगर अनगर हो गये हैं तथा जनपद अजनपद ।

फिर ब्राह्मण ! अब मनुष्य अधर्म-रागानुरक्त है विषय-लोभके बन्दी-भूत है मिथ्याधर्मके अनुयायी है। उनके अधर्मरागानुरक्त होनेके कारण विषय-लोभ के बन्दीभूत होनेके कारण मिथ्या-धर्मके अनुयायी होनेके कारण देव भी अच्छी तरह नहीं बरसते। इससे दुर्घटना होता है सौती नहीं होती टिड्ढिमा का चाटी है डण्डलोमें बाना नहीं पड़ता। इससे बहुत मनुष्य मृत्युको प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण ! यह भी एक कारण है यह भी एक प्रत्यय है जिससे अब मनुष्योंका लय हो गया है कमी दिखाई दे रही है ग्राम अधग्राम हो गये हैं नियम अनियम हो गये हैं नगर अनगर हो गये हैं तथा जनपद अजनपद ।

फिर ब्राह्मण ! अब मनुष्य अधर्मरागानुरक्त है विषय-लोभके बन्दीभूत है मिथ्या धर्मके अनुयायी है। उनके अधर्मरागानुरक्त होनेके कारण विषय-लोभके बन्दीभूत होनेके कारण मिथ्या-धर्मके अनुयायी होनेके कारण यक्षराज यक्षोंको मनुष्य-पक्ष पर छोड़ देते हैं। इससे बहुत मनुष्य मृत्युको प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण ! यह भी एक कारण है यह भी एक प्रत्यय है जिससे अब मनुष्योंका लय हो गया है कमी दिखायी देती है, ग्राम अधग्राम हो गये हैं नियम अनियम हो गये हैं नगर अनगर हो गये हैं तथा जनपद अजनपद ।”

“हे गौतम ! सुन्दर है आप गौतम जायसे जीवन पर्यन्त मुझे अपना सारपात्र उपपासक जानें।”

(५७)

उस समय वासु-योग परिव्राजक वहाँ मगधान् में पहुँच गया। एक और बैठे वासु-योग परिव्राजकने भगवान्‌से कहा—“हे गौतम ! मैंने यह सुना है कि भगवन् गौतम ऐसा कहता है कि मुझे ही ध्यान देना चाहिए, अम्होंको नहीं मेरे ही भावको (सिध्दों) को ध्यान देना चाहिये अम्होंको नहीं मुझे ही देनेसे महान् फल होता है अम्होंको देनेसे महान् फल नहीं होता मेरे ही भावकोको देनेसे महान् फल होता है अम्होंकी देनेसे नहीं। हे गौतम ! जो ऐसा कहता है कि भगवन्

गीतम ऐसा कहता है कि 'मुझे ही दान देनेमें नहीं,' क्या ये आप गीतमके कथनानुसार कहने वाले हैं, क्या ये आप गीतम पर गूठा आसप तो नहीं लगाने ? क्या ये आपके धर्मकी धार्मिक व्याख्या करने हैं ? हममें आपका नहेतुय मत आगेच्य तो नहीं हो जाता ? हम आप गीतम पर मिथ्या दोषारोपण नहीं करना चाहते । "

"हे यत्न ! जो यह कहने हैं कि श्रमण गीतम ऐसा कहता है कि मुझे ही दान देनेमें नहीं, ये मेरे कथनानुसार कहनेवाले नहीं हैं, ये भुजपर झूठा आरोप लगाने हैं । हे यत्न ! जा किमी दूसरेने दान देनेमें रोक्ता है वह तीनके रास्तेमें रफायट बनता है, तीनकी हानि करेवाला होता है । कौनसे तीन तो ?

"दाना के पुण्य-लाभ में बाधक होता है, प्रति-प्राप्त की प्राप्ति में बाधक होता है और मरने पहले अपनी ही हानि करनेवाला होता है । यत्न ! जो किमी दूसरेको दान देनेमें रोक्ता है वह इन तीनके रास्तेमें रफायट बनता है, तीनकी हानि करेवाला होता है । यत्न ! मेरा तो यह कहना है कि गूथ-कूप या गन्दे गड्ढों में भी जो कीड़े रहते हैं उनके लिये भी यदि गाड़ी थालीका धावन या कपड़ेका धावन फेंकता है कि इनमें उसमें रहनेवाले कीड़े जीते रहे, उसमें भी, हे यत्न ! मैं पुण्यकी प्राप्ति कहना हूँ । मनुष्योंको दान देनेकी बातका तो क्या ही कहना ।

"किन्तु, यत्न ! मैं शीलवान् को दान देनेका महान् फल कहता हूँ, वैसा दु शीलको नहीं । शीलवान्में पाच बातें नहीं होती और वह पाच बातोंसे युक्त होता है ।

"कौनसी पाच बातें नहीं होती ?

"काम-छन्द नहीं होता, व्यापाद (प्रोध) नहीं होता, धीन-मिद्ध (आलस्य) नहीं होता, उद्धच्च-कीकृत्य (उद्धतपन) नहीं होता, विचिकित्सा (सन्देह) नहीं होता । ये पाच बातें नहीं होती ।

"कौनसी पाच बातें होती हैं ?

"अशैक्ष शील-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष प्रज्ञास्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-स्कन्धसे युक्त होता है, अशैक्ष विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कन्धसे युक्त होता है । इन पाच बातोंसे युक्त होता है ।

"ऊपरकी पाच बातोंसे रहित तथा इन पाच बातोंसे युक्तको जो दान दिया जाता है, उसका महान् फल होता है—यह कहता हूँ । "

इति कण्ठामु सीतामु रोहिणीमु हरीमु वा
 कम्पातामु सख्यामु योमु पारेवतामु वा
 यामु कामु च एतामु बन्तो जायति पुंगवो
 मोरग्नो बलसम्पन्नो कम्पाजपवनिकसमो
 स एव पारे मुख्यमिति नास्तु वर्णं परिपन्नै
 एवमेव मनुस्सेमु अस्मि कस्मिन्न्य आतिथ्यं
 क्षत्रिये ब्राह्मणे वैस्ते सुदं चण्डालपुत्रकुले
 यामु कामु च एतामु बन्तो जायति मुख्यतो
 बन्मदलो सीतसम्पन्नो सख्यवारी हिरीमनो
 पहीन आतिथरनो ब्रह्मचरियस्तु केवली
 पन्नमारो विसंयुतो कठकिन्नो जनासवो
 पारम् सख्यबन्धनं अनुपादाय निगुतो
 तस्मिं येव विरजे खेत्ते विपुला होति बन्धना
 बाला च अधिवानन्ता दुग्धेना बन्धुनाशिनो
 बहिष्ता बहन्ति धाना न हि सन्ते उपासरे
 ये च सन्ते उपासेमि सप्यन्ते श्रीरसम्पते
 सदा च तेषं सुगते मूकबाता पतिष्ठिता
 देवलोकं च ते यन्ति कुले वा इव जायरे
 अनुपुम्बेन निम्बानं अधिपञ्चन्ति पण्डिता ॥

[जाहे कुल-वर्णकी हो जाहे स्वेत वर्णकी हो जाहे कोहित-वर्ण की हों
 जाहे पीले या हरे वर्णकी हो जाहे पितकनरे रंगकी हो जाहे अपने बड़यो बीसी हों
 और जाहे कबूतरों रंगकी हों— इनमेंसे जिस किसी की कोखसे भी तयत पार
 हो सकने वाला सन्त-सम्पन्न अच्छी-यतिवाला सुयश जन्म ग्रहण करछा है उसे
 ही पार होनेके लिये जोत दिया जाता है उनके वर्णकी परीक्षा नहीं की जाती ।
 इसी प्रकार मनुष्योंमें भी—जिस तिम जातिमें—जाहे क्षत्रिय जातिमें जाहे ब्राह्मण
 जातिमें जाहे वैश्य जातिमें जाहे शूद्र जातिमें जाहे चण्डाल जातिमें और जाहे पुष्पन
 जातिमें जो कोई भी तयत सुगत वर्ण-स्वत सीतसम्पन्न सत्यवारी लज्जा
 मुक्त जाति-भरणके बन्धनमें निगुन सर्वथा ब्रह्मचारी पार-विहीन ब्रजन-मुक्त

कृतकृत्य, आश्रव-हीन, सब धर्मोंमें पारगत, उपादान-स्कन्धोंके बन्धनमें मुक्त, तथा निर्वाण-प्राप्त जन्मग्रहण करता है उगी रज-रहित (पुण्य-) क्षेत्रमें दान देनेमें दक्षिणा विपुल होती है। जो मूर्ख है, जो अज्ञानकार है, जो दुर्बुद्धि है, जो अज्ञानी है वे इनसे बाहर लोगोंको दान देते हैं, वे शान्त जनोकी सेवा नहीं करते। जो धैर्यवान्, प्रजावान्, शान्तजनोकी सेवा करते हैं, उनकी श्रद्धा मुगत (बुद्ध) के प्रति मूलरूप से प्रतिष्ठित है। वे देवलोकको प्राप्त होते हैं तथा यहाँ (श्रेष्ठ) कुलमें जन्म देने हैं। ऐसे पण्डितजन क्रमशः निर्वाणको प्राप्त होते हैं।]

(५८)

उस समय त्रिकर्ण ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। पास जाकर भगवान्‌के साथ । एक ओर बैठे हुए त्रिकर्ण ब्राह्मणने भगवान्‌के सामने त्रि-विद्य ब्राह्मणोका गुणनुवाद करना आरम्भ किया—त्रिविद्य ब्राह्मण ऐसे होते हैं, त्रि-विद्य ब्राह्मण ऐसे होते हैं।

भगवान्‌ने पूछा—ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रि-विद्या-पनकी कैसी व्याख्या करते हैं ?

“हे गौतम ! त्रि-विद्य ब्राह्मण माता तथा पिता दोनोंकी ओरसे सुजन्मा होता है, सात पीढ़ियों तक शुद्ध होता है, उस पर जातिवादकी दृष्टिमें कोई दोष नहीं लगा होता, वह अव्यायक होता है, वह मन्त्र-धर होता है, वह निघण्टु-केटुभ सहित तीनों वेदोका—जिनके अक्षर आदि भेद हैं—पारगत होता है तथा अतिहास जिनमें पाचवाँ माना जाता है, ऐसे चारों वेदोका। वह पदोका जानकार होता है, व्याख्याकार होता है तथा लोकायत-महापुरुष-लक्षणोका सम्पूर्ण जानकार होता है। हे गौतम ! इस प्रकार ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रि-विद्या पन की व्याख्या करते हैं।”

“हे ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रि-विद्यापनकी व्याख्या दूसरी तरहसे करते हैं, किन्तु आर्य-विनय (=सद्धर्म) में त्रि-विद्यापन दूसरी प्रकारसे होता है।”

“हे गौतम ! आर्य-विनय (=सद्धर्म) में त्रि-विद्या पन कैसे होता है ? अच्छा हो आप गौतम मुझे वैसा धर्मोपदेश दें जैसे आर्य-विनयमें त्रिविद्यापन होता है।”

“तो ब्राह्मण ! सुन ! अच्छी तरह मनमें जगह दे। कहता हूँ।”

२ बहुत अच्छा कह विकर्ष ब्राह्मण भगवान् की बात सुनने लगा। भगवान् ने ऐसा कहा—

हे ब्राह्मण ! मिश्र काम-वितर्क से रहित हो प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरता है जिसमें वितर्क और विचार रहते हैं जो एकान्त-ब्रह्ममें उत्पन्न होता है तथा जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं। फिर वह वितर्क और विचारोंके उपशमनसे अन्तरकी प्रसन्नता और एकाग्रतास्वी द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर विचरता है जिसमें न वितर्क होते हैं न विचार, वा समधिमें उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैं। फिर वह प्रीतिमें भी विरक्त हो उपेक्षावान् बन विचरता है। वह स्मृति मात्र ज्ञानवान् होता है और शरीरमें मुक्तका अनुभव करता है। वह तृतीय ध्यानको प्राप्त करता है जिसे रजितवन उपेक्षावान् स्मृतिवान् सुखसुखक विचार करने वाला कहते हैं। फिर वह सुख और सुख दोनोंके प्रहासमें मौनस्य और दोर्मनस्यके पहले ही अस्त हुए रहनेसे (उत्पन्न) चतुर्थ-ध्यानका प्राप्तकर विचरता है जिसमें न सुख होता है न और न सुख होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिपुष्टि।

३ वह इस प्रकारके घुड़ स्वच्छ शीघ्र रहित कपेय-मुक्त चित्तके मृदु माध प्राप्तकर लेने पर तथा कचकत-रहित हो जाने पर उसे पूर्व-जन्म-स्मरणमें और नुकाता है। वह अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोंका अनुस्मरण करता है—जैसे एक जन्म भी दो जन्म भी तीन जन्म भी चार जन्म भी पांच जन्म भी दस जन्म भी बीस जन्म भी तीस जन्म भी चालीस जन्म भी पचास जन्म भी सौ जन्म भी हजार जन्म भी लाख जन्म भी अनेक सप्तर्षयन्त्र अनेक विदर्भस्य अनेक मन्वंत-विदर्भ कल्प—ये अमुक स्वामपर था यह नाम था यह गोत्र था ऐसा वर्ष था ऐसा स्थान था भिन्न प्रकारका मुक्त सुख भोग था भिन्नगी आनन्द था जीना रहा फिर वही सै जन्म होकर अमुक जगह उत्पन्न हुआ वही भी यह नाम था यह गोत्र था ऐसा वर्ष था ऐसा माहुर था ऐसा मुक्त-सुख भोग था भिन्नगी आपु-मर्गत फिर वही जन्म होकर वही उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तथा आकार उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंका स्मरण करता है। यह उनकी प्राप्तकी हुई प्रथम-विद्या होती है अभिधाका माध हो गया विद्या उत्पन्न हो गयी अन्धकार जाता रहा प्रकाश उत्पन्न हो गया—वह उन अदमारीको आत्म्य रहित होकर प्रकाश करनेमें ही प्राप्त हुआ।

४ वह इन प्रकारने शुद्ध, स्वच्छ, दोष-रहित, क्लेश-मुक्त चित्तके मृदु भाव प्राप्त कर लेनेपर तथा चंचलता-रहित हो जाने पर उसे च्युति तथा उत्पत्तिके ज्ञानकी ओर झुकाता है। वह दिव्य, विशुद्ध, अमानुषी चक्षुमे च्युत होने तथा उत्पन्न होने प्राणियोंको देखता है। वह निकृष्ट-श्रेष्ठ, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगतिप्राप्त-दुर्गतिप्राप्त प्राणियोंको जानता है—ये प्राणी शारीरिक दुष्कर्मसे युक्त हैं, वाणीके दुष्कर्मसे युक्त हैं, मनके दुष्कर्मसे युक्त हैं, आयों (= श्रेष्ठ जनो) के निन्दक हैं, मिथ्या-दृष्टि है तथा मिथ्या-कर्मी हैं, वे शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, नरक दुर्गति, दोषज, जहन्नुममें उत्पन्न हुए हैं, अथवा ये प्राणी शारीरिक शुभ-कर्मसे युक्त हैं, वाणीके शुभ-कर्मसे युक्त हैं, मनके शुभ-कर्मसे युक्त हैं, आयों (श्रेष्ठ जनो) के प्रशंसक हैं, सम्यक्-दृष्टि है तथा सम्यक् कर्मी हैं, वे शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर, सुगति, स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हुए। इस प्रकार वह दिव्य, विशुद्ध, अमानुषी चक्षुमे च्युत होते तथा उत्पन्न होते प्राणियोंको देखता है। वह निकृष्ट-श्रेष्ठ, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगतिप्राप्त-दुर्गति-प्राप्त प्राणियोंको जानता है। यह उसकी प्राप्तकी हुआ दूसरी विद्या होती है, अविद्याका नाश हो गया, विद्या उत्पन्न हो गयी, अन्धकार जाता रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया—यह उस अप्रमादीको, आलस्य-रहित होकर प्रयत्न करनेसे ही प्राप्त हुआ।

५ इस प्रकार वह शुद्ध, स्वच्छ, दोष-रहित, क्लेश-मुक्त, चित्तके मृदु-भाव प्राप्त कर लेनेपर तथा चंचलता-रहित हो जाने पर चित्तको आस्रवांके ध्ययके ज्ञानकी ओर झुकाता है। यह दुःख है, इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है, यह दुःख-समुदय है, इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है, यह दुःख-निरोधकी ओर ले जानेवाला मार्ग है, इसे वह यथार्थ-रूपसे जानता है। ये आस्रव हैं, इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है यह आस्रव-निरोध की ओर ले जानेवाला मार्ग है, इसे वह यथार्थ रूपसे जानता है। उसके इस प्रकार जानते हुए इस प्रकार देखते हुए के कामास्रव भी चित्तको छोड़ देते हैं, भवास्रव भी चित्तको छोड़ देते हैं, अविद्यास्रव भी चित्तको छोड़ देते हैं, विमुक्त हो जानेपर, विमुक्त हैं, यह ज्ञान भी होता है—जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, कृतकृत्य हो गया। वह यह जानता है कि अब यहाँ जन्म लेनेका कुछ भी कारण नहीं रहा। यह उसकी प्राप्त की हुई तीसरी विद्या होती है, अविद्याका नाश हो गया, विद्या उत्पन्न हो गयी, अन्धकार जाता रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया—यह उस अप्रमादीको आलस्य रहित होकर प्रयत्न करनेसे ही प्राप्त हुआ।

२ अनुष्णाद्वर्णासस्त निपदस्स च ज्ञायिना
 चित्तं यस्स वसीभूतं एकस्मिं सुवमाहितं
 तं मे समोमुखं धीरं तेविज्जं मग्गुहायिनं
 हितं देवमनुस्सानं जातु सग्गपहायिनं
 टीहि विज्जाहि सम्पदं अयम्मूळहविहारिनं
 बुद्धं अत्तिमसारीरं स नयस्समिं योत्तमं
 पुब्बेनिवासं यो वेदी सग्गापाम्यं च पस्सति
 भवो चातिक्कमं पत्तो अभिज्जाबोसितोमुनि
 एताहि टीहि विज्जाहि तेविज्जो होति ब्राह्मणो
 तं जह्म वदामि तेविज्जं नग्गं अपित्तापणं ।

[जिसका धीक ठीका-नीका नशी है वो बुद्धिमान् है वो ध्यानी है
 जिसका चित्त बसमें है, वो एकाग्र है, वो समाहित है, उस अन्नकार-माद्यकको धैर्य
 बानको त्रि-विद्या बानेको मृत्युजयीको सर्वस्व त्यागीको देवमनुष्योंका हित करने
 वाला कहा गया है । वो तीन विद्यामें निपुण है वो आलस्युक्त विरहता है वो
 अन्तिम देहधारी है वो बुद्ध है उस नीलम को (लोक) नमस्कार करने है । वो पूर्व-
 जन्मको जानता है वो स्वर्ग-नरक को देखता है वो जन्मके लयको जानता है वो
 अभिज्ञा-प्राप्त है वो मुनि है वह ब्राह्मण (अभ्येष्ट-गुरुव) इन तीन विद्यामें निविष्ट
 होता है । मैं उसे ही त्रिविध कहता हूँ किन्ती दूतरे प्रकापीको नहीं ।]

(५९)

उस समय जानु-मोनी ब्राह्मण वहीं भगवान् के वहीं गया । एक और

बैठे हुए जानु-मोनी ब्राह्मणने भयबान्ते कहा—

“हे योत्तम ! जिसके यहाँ मज्ज तो पाऊ हो बान्नी पाऊ हो शतपथ हो
 उसे त्रि-विध ब्राह्मणको ही जान देना चाहिये ।”

“ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रि-विद्या-धनकी कैसी व्याख्या
 करने हैं ?

“हे नीलम ! त्रि-विध ब्राह्मण माना गया पिता बोलो की बारम्बार मुखात्
 होता है नाथ पीडियों तक सुद्ध होता है उन पर आनि-भाषणी दृष्टिने कोई दोष
 नहीं कहा होता वह अघ्यायक होता है वह मन्त्र-धर होता है वह त्रिबन्धु-नेदुम

सहित तीनो वेदोंका—जिनके अक्षर आदि वेद हैं—पागल होता है तथा इतिहास जिनमें पाचवा माना जाता है, ऐसे चारो वेदोंका। वह पदोंका जानकार होता है, व्याख्याकार होता है तथा लोकागत महापुरुष लक्षणोंका सम्पूर्ण जानकार होता है। हे गौतम ! इस प्रकार ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रिविद्यापनकी व्याख्या करते हैं।"

"हे ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंके त्रिविद्यापनकी व्याख्या दूसरी तरहसे करते हैं, किन्तु आय-विनय (=मदभं) में त्रि-विद्यापन दूसरी प्रकारसे होता है।"

"हे गौतम ! आय-विनय (=मदभं) में त्रि-विद्यापन कैसे होता है ? अच्छा हो आप गौतम मुझे वैसा धर्मोपदेष्टा दें जैसे आय-विनयमें त्रिविद्यापन होता है।"

"नो ब्राह्मण ! मुन ! अच्छी तरह मनमें जगह दे। कहता हूँ।"

"बहुत अच्छा" कह जानुश्रोणी ब्राह्मण भगवान्की बात सुनने लगा। भगवान्ने ऐसा कहा—

"हे ब्राह्मण ! मिश्रकाम-वितर्कने रहित हो चतुर्य ध्यानका प्राप्तकर विचरना है स्मृतिकी भी परिशुद्धि।

"वह इस प्रकारके शुद्ध, स्वच्छ, दोष-रहित, क्लेश-मुक्त चित्तको मृदु-भाव प्राप्त कर लेने पर तथा चंचलता-रहित हो जानेपर उसे पूर्व-जन्म-स्मरण की ओर झुकाता है। वह अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका अनुस्मरण करता है—जैसे एक-जन्म भी, दो-जन्म भी इस प्रकार आकार तथा उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका स्मरण करता है। यह उसकी प्राप्त की हुई प्रथम-विद्या होती है, अविद्याका नाश हो गया, विद्या उत्पन्न हो गयी, अन्धकार जाता रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया, यह उस अप्रमादीको आलस्य रहित होकर प्रयत्न करनेमें ही प्राप्त हुआ।

"वह इस प्रकारके शुद्ध, स्वच्छ, दोष-रहित, क्लेश-मुक्त चित्तके मृदुभाव प्राप्तकर लेनेपर तथा चंचलता-रहित हो जानेपर उसे च्युति तथा उत्पत्तिके ज्ञानकी ओर झुकाता है। वह दिव्य, विशुद्ध, अमानुषी चक्षुसे प्राणियोंको जानता है। यह उसकी प्राप्त की हुई दूसरी विद्या होती है, अविद्याका नाश हो गया, विद्या उत्पन्न हो गयी, अन्धकार जाता रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया—यह उस अप्रमादीको आलस्य रहित होकर प्रयत्न करनेमें ही प्राप्त हुआ।

"इस प्रकार वह शुद्ध, स्वच्छ, दोष-रहित, क्लेश-मुक्त चित्तके मृदु भाव प्राप्त कर लेने पर तथा चंचलता रहित हो जानेपर चित्तको आस्रवोंके क्षय के

मानकी ओर मुकाता है। यह बुद्ध है इसे वह मयार्थ स्थान जानता है। वह पुनः-निरोधकी ओर के जाने वाला मार्ग है इसे वह मयार्थ-रूपसे जानता है। उसके इस प्रकार जानने हुए के इस प्रकार देखते हुए के कामासन भी चित्तको छोड़ देते हैं मयार्थ भी चित्तको छोड़ देने हैं विमुक्त हो जानेपर विमुक्त हैं यह ज्ञान भी होना है—जन्म शीघ्र हो गया ब्रह्मचर्य-ब्राम पूरा हो गया कृतकृत्य हो गया। वह यह जानता है कि अब यहाँ ब्राम सेनेका कुछ भी कारण नहीं रहा। वह उसकी प्राप्ति की हुई तीसरी विद्या होती है अविद्याका नाश हो गया विद्या उत्पन्न हो गयी अबकार जाता रहा प्रकाश उत्पन्न हो गया—यह उस अवस्थाकी आसन्न-रहित होकर प्रयत्न करनेसे ही प्राप्त हुआ।

सो शीघ्रतमममो पश्चित्तो समाहितो
चित्ते ब्रह्म बलीभूत एकग्रं मुसमाहितं
पुष्पेनिवासो यो वेदी सम्पापार्य च पस्सति
अथो आतिष्ठत्यं पतो अभिज्ञाबोसितोभूति
एवाहि तीहि विम्बाहि तेविज्जो होति ब्राह्मणो
तं ब्रह्म ब्रामि तेविज्ज नान्दं कपित्थपाप

[जा वह शीघ्र-तमसे मुक्त है जो प्रयत्न-शीघ्र है जो समाहित है जिसका चित्त उसके ब्राममें है जो एकाग्र-चित्त है जो सम्यक्-रूपसे समाहित है जो पूर्व-जन्मकी जानता है जो स्वर्ग-नरकको देखता है जो जन्मके समयको जानता है जो अभिज्ञा-प्राप्त है जो मुनि है वह ब्राह्मण (= श्रद्धा-मुन्य) इन तीन विद्याओंसे विविध होता है। मैं केवल उन्हीं ही विविध कहना है किसी दूसरे प्रकल्पीको नहीं।]

इसी प्रकार है ब्राह्मण। आर्य-विज्ज (अग्र-वि) में विविध होता है।”

हे गौतम! ब्राह्मणोंका वै-विध दूसरी तरह होता है तब आर्य-विज्ज (= श्रद्धा) में वै-विध दूसरी तरह। हे गौतम! ब्राह्मणोंका वैविध जिस आर्य-विज्जके वैविज्जके गोलाह हिस्सेके मूल्यके भी बराबर नहीं। हे गौतम! सुन्दर है आजने प्रानाप्त तक मुझे अपना घरनामत्त उपासक आने।

(९)

उन समय नगराव ब्राह्मण ब्रह्म भववान् (बुद्ध) ने बड़ी बड़ा एक और बड़े संनारव ब्राह्मणने भववान्को यह कहा—

“हे गौतम ! हम ब्राह्मण यज्ञ करते भी हैं और यज्ञ कराते भी हैं। हे गौतम ! जो यज्ञ करता है तथा जो यज्ञ कराता है, वे अनेक शरीरो-वाले पुण्य-मार्गका अनुगमन करते हैं—यह जो यज्ञमार्ग है। किन्तु हे गौतम ! यह जो जिस-तिस कुलसे घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाते हैं, वे तो अकेले ही अपना दमन करते हैं, अकेले ही अपना शमन करते हैं, तथा अकेले ही परिनिर्वाण (शान्ति) को प्राप्त होते हैं। किस प्रकार यह एक शरीर वाला पुण्य-मार्ग है यह जो प्रव्रजित होना है।”

“तो ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कह। हे ब्राह्मण ! क्या तू क्या मानता है ? यहाँ इस ससार में तथागत जन्म ग्रहण करते हैं, अरहत, सम्यक-सम्बुद्ध, विद्या तथा आचरणसे युक्त, सुगत, लोकज्ञ, पुरुषोंके सर्वश्रेष्ठ सारथी, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध, भगवान्। वे ऐसा कहते हैं—आओ, यह मार्ग है, यह पथ है जिस पर चलकर मैं स्वयं श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-गत अभिज्ञाको साक्षात् करके कहता हूँ। आओ, तुम भी वैसे ही चलो, जैसे आचरण करनेसे तुम भी श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-गत अभिज्ञाको स्वयं साक्षात्कर विहार करोगे। इस प्रकार शास्ता इस धर्मकी देशना करते हैं और दूसरे तदनुसार आचरण करते हैं। वे अनेक सौ भी होते हैं, अनेक हजार भी होते हैं तथा अनेक लाख भी होते हैं। तो ब्राह्मण ! तुम क्या मानते हो ? ऐसा होने पर जो यह प्रब्रज्यापथ है, क्या यह एक शरीर से सम्बन्ध रखने वाला पुण्य-पथ है अथवा अनेक शरीरों से सम्बन्ध रखने वाला ?”

“ऐसा होने पर तो हे गौतम ! यह जो प्रब्रज्या-पथ है, यह अनेक शरीरों से सम्बन्ध रखने वाला पुण्य-पथ होता है।”

“ऐसा कहने पर सगारव ब्राह्मण ने आयुष्मान् आनन्द को यह कहा—
“ब्राह्मण ! इन दो मार्गों में से कौनसा मार्ग तुझे अधिक कम खर्चीला, अधिक कम झंझटी तथा महान् फल वाला, महान् परिणाम वाला मालूम होता है ?”

ऐसा कहने पर सगारव ब्राह्मण ने आयुष्मान् आनन्द को यह कहा—“जैसे आप गौतम तथा आप आनन्द हैं, ऐसे ही मेरे पूज्य हैं, ऐसे ही मेरी प्रशंसा के पात्र हैं।”

दूसरी बार भी आयुष्मान् आनन्द ने सगारव ब्राह्मण को यह कहा—
“ब्राह्मण ! मैं तुझसे यह नहीं पूछता हूँ कि कौन तेरे पूज्य है अथवा कौन तेरा

प्रशंसा के पात्र है। ब्राह्मण ! मैं तो तुझ से पूछता हूँ कि इन दो मायों में कौन-सा मार्ग तुझे अधिक कम-अर्थात् अधिक कम श्रमशयी तथा महान् फल वाला महान् परिणाम वाला मान्य होता है ?

दूसरी बार भी सगारब ब्राह्मण ने आयुष्मान् आनन्द को यह कहा— “जैसे ‘आप नीलम तथा आप आनन्द हैं ऐसे ही मेरे पूज्य हैं ऐसे ही मेरी प्रशंसा के पात्र हैं।”

तीसरी बार भी आयुष्मान् आनन्द ने सगारब ब्राह्मण को यह कहा— ब्राह्मण ! मैं तुझसे यह नहीं पूछता हूँ कि कौन ठेरे पूज्य हैं अथवा कौन ठेरी प्रशंसा के पात्र हैं। ब्राह्मण ! मैं तो तुझ से यह पूछता हूँ कि इन दो मायों में कौन सा मार्ग तुझ अधिक कम-अर्थात् अधिक कम श्रमशयी तथा महान् फल वाला महान् परिणाम वाला मान्य होता है ?

तीसरी बार भी सगारब ब्राह्मण ने आयुष्मान् आनन्द को यह कहा— “जैसे आप नीलम तथा आप आनन्द हैं ऐसे ही मेरे पूज्य हैं ऐसे ही मेरी प्रशंसा के पात्र हैं।

उस समय भगवान् के मन में यह हुआ—तीसरी बार भी आनन्द द्वारा समुचित प्रश्न पूछे जाने पर सगारब ब्राह्मण उस से कतराता ही है। प्रश्न का उत्तर नहीं देता। मैं ही उस से बात करूँ।

तब भगवान् ने सगारब ब्राह्मण को यह कहा— ब्राह्मण ! आज रात्रि के अन्त पुर में ‘राज्य-परिषद् में हफ्ते हुए लोगों में क्या बातचीत चली थी ?

हे बीतम ! आज रात्रि के अन्त-पुर में ‘राज्य-परिषद् में हफ्ते हुए लोगों में यह बातचीत चली थी कि पहले भिक्षुओं की संस्था बोड़ी थी किन्तु उन में से बहुत से असाधारण मनुष्य-अर्थात् अथवा अहि-वक्त्र का प्रदर्शन करते थे। ॥ बीतम ! आज रात्रि के अन्त पुर में ‘राज्य-परिषद् में हफ्ते हुए लोगों में यह बातचीत चली थी।

ब्राह्मण ! ये तीन प्रातिहारियाँ (असाधारण कृतियाँ) हैं। कौन सी तीन ? अहि-प्रातिहारी वैद्यना-प्रातिहारी तथा अनुपासनी-प्रातिहारी।

ब्राह्मण अहि प्रातिहारी किसे कहते हैं ?

ब्राह्मण ! कोई कोई अनेक प्रकार की अहियों का अनुषंग करता है— एक होकर भी अनेक हो जाता है अनेक होकर भी एक हो जाता है प्रकट हो जाता

है, छिप जाता है, दीवारके पार, प्राकार के पार, पर्वत के पार उन्हें छूता हुआ चला जाता है, जैसे आकाश में, पृथ्वी पर भी उतराना-डूबना करता है जैसे पानी में, पानी के भी ऊपर ऊपर चलता है जैसे पृथ्वी पर, आकाश में भी पालथी मारकर जाता है जैसे कोई पक्षी हो, इस प्रकार का ऋद्धिमान्, इस प्रकार के महाप्रतापी चन्द्र-सूर्य को भी हाथ से छूता है, ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पहुँच जाता है। हे ब्राह्मण ! यह ऋद्धि-प्रातिहारी कहलाती है।

“ब्राह्मण ! देशना-प्रातिहारी किसे कहते हैं ?

“हे ब्राह्मण ! कोई कोई निमित्त (=लक्षण) देखकर बताता है कि तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है। वह बहुत भी कहता है, तो भी जैसा वह कहता है, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता।

“हे ब्राह्मण ! कोई कोई निमित्त देखकर नहीं कहता, बल्कि मनुष्यो, अमनुष्यो अथवा देवताओ का शब्द सुनकर कहता है कि तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है। वह बहुत भी कहता है, तो भी जैसा वह कहता है, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता।

“हे ब्राह्मण ! कोई कोई न निमित्त देखकर कहता है, न मनुष्यो, अमनुष्यो अथवा देवताओं का शब्द सुन कर कहता है, बल्कि सकल्प-विकल्प करके, विचार करके मकल्प-विकल्प में उत्पन्न शब्द सुनकर कहता है कि तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा चित्त ऐसा है। वह बहुत भी कहता है, तो भी जैसा वह कहता है, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता।

“हे ब्राह्मण ! कोई कोई न निमित्त देखकर कहता है, न मनुष्यो, अमनुष्यो अथवा देवताओ का शब्द सुनकर कहता है, न सकल्प-विकल्प करके, विचार करके सकल्प-विकल्प से उत्पन्न शब्द सुनकर कहता है, बल्कि वितर्क-रहित, विचाररहित समाधि-प्राप्त के चित्त से चित्त का स्पर्श करके जानता है कि जिस प्रकार इस समय इनके मन का सस्कार चल रहा है, इस के बाद यह महाशय इस प्रकार का सकल्पविकल्प करेगा। वह बहुत भी कहता है, तो भी जैसा वह कहता है, वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। ब्राह्मण ! यह देशना-प्रातिहारी कहलाती है।

“ब्राह्मण ! अनुशामना-प्रातिहारी किसे कहते हैं ?

“बाह्य ! कोई कोई ऐसा अनुमान करना है—एसा संकल्प-विषय करो एसा संकल्प-विषय मन करो मनमें ऐसा विचार करो मन में ऐसा विचार मन करो इस संकल्प को छोड़ो इस का मन में जगह देकर बिचरो।

“बाह्य ! इन अनुमानों प्रातिहारों कहने हैं।

“बाह्य ! इन तीन प्रातिहारों में कुछ कौन भी प्रातिहारी सुन्दर-तर तथा ध्येय-तर लगती है ?”

“हे योग्य ! इन में से जो यह एक प्रातिहारी है कि कोई कोई अनेक प्रकार की श्रद्धियों का अनुभव करना है ब्रह्मलोक तक भी मसीर पहुँच जाता है—हे योग्य ! इस प्रातिहारी को आ करना है बड़ी अनुभव करना है जो करना है उसी का यह शक्ति है। हे योग्य ! यह प्रातिहारी तो मुझे माया महान लगती है। हे योग्य ! यह भी जो एक प्रातिहारी है कि कोई कोई निमित्त देखकर बनाना है स्वप्नादि का लक्ष सुन्दर गहन विषय से उपाय मात्र सुन्दर चित्त व चित्त का लक्ष करके जानता है

हे योग्य ! इस प्रातिहारी को भी आ करना है बड़ी अनुभव करना है जो करना है उसी को यह शक्ति है। हे योग्य ! यह प्रातिहारी भी मुझे माया-सदृश ही लगती है। अविन हे योग्य ! यह जो एक प्रातिहारी है कि कोई कोई ऐसा अनुमान करना है मन में जगह देकर बिचरो हे योग्य ! इन तीन प्रातिहारों में कुछ कौन भी एक प्रातिहारी सुन्दर-तर तथा ध्येय-तर लगती है।

“हे योग्य ! आश्चर्य है ! हे योग्य ! अनुभव है कि आप योग्य न केही मुझसे बारी बारी है। इस आप योग्य का इन तीन प्रातिहारों से क्या लगता है। आप योग्य ही अनेक प्रकार की श्रद्धियों का अनुभव करना है

ब्रह्मलोक तक भी मसीर पहुँच जाता है। आप योग्य ही निमित्त चित्त विचार चित्त लगती-लगती के चित्त से चित्त का लक्ष करके जानता है कि किस प्रकार इस लक्ष इस का अनुभव-कारण बन रहा है इसके बाद वह ब्रह्मलोक तक ब्रह्म का लक्षण विषय कहने। आप योग्य ही ऐसा अनुमान करने है कि ऐसा लक्षण-विषय का लक्षण मुझसे विषय मन करो मन में ऐसा विचार करो मन में ऐसा विचार मन करो इस लक्षण को छोड़ो इसे मन में चित्त ॥।

"निश्चय से ब्राह्मण । मैं ने तुझे (अपने गुणों के) समीप लाकर ही बात कही है । लेकिन अब मैं (स्पष्ट रूपसे) व्याख्या करता हूँ । ब्राह्मण । मैं ही अनेक प्रकार की ऋद्धियों का अनुभव करता हूँ ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पहुँच जाता हूँ । मैं ही ब्राह्मण । वितर्क-रहित, विचार-रहित समाधि-प्राप्त के चित्त से चित्त का स्पर्श करके जानता हूँ कि जिस प्रकार इस समय इन का मन-संस्कार चल रहा है इस के बाद यह महाशय इस प्रकार का सकल्प-विकल्प करेगा । हे ब्राह्मण । मैं ही ऐसा अनुशासन करता हूँ कि ऐसा सकल्प-विकल्प करो, ऐसा सकल्प-विकल्प मत करो, मन में ऐसा विचार करो, मन में ऐसा विचार मत करो, इस सकल्प को छोड़ो, इसे मन में जगह दो ।

"हे गौतम । क्या आप गौतम के अतिरिक्त कोई दूसरा एक भिक्षु भी ऐसा है जो इन तीनों प्रातिहारियों से युक्त हो ?"

"हे ब्राह्मण । न केवल एक सौ, न दो सौ, न तीन सौ, न चार सौ, न पाँच सौ बल्कि इस से भी अधिक ऐसे भिक्षु होंगे जो इन प्रातिहारियों से युक्त हो ?"

"हे गौतम । इस समय वे भिक्षु कहाँ विहार करते हैं ?"

"ब्राह्मण । इसी भिक्षु-सघ में ।"

"सुन्दर गौतम । बहुत सुन्दर गौतम । जैसे कोई उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उधाड़ दे अथवा मार्ग-भ्रष्ट को रास्ता बता दे अथवा अँधेरे में मशाल जला दे जिससे आँख वाले चीजों को देख सके । इसी प्रकार आप गौतम ने नाना प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है । मैं भगवान् गौतम, (उनके) धर्म तथा सघ की शरण जाता हूँ । भगवान् (मेरे) शरीर में प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक जानें ।"

(६१)

"भिक्षुओं, ये तीन, तैत्तिकों के ऐसे मत हैं जो पण्डितों द्वारा ऊहा-पोह किये जाने पर, पूछे जाने पर, चर्चा किये जाने पर, आचार्य्य-परम्परा के अनुसार जहाँ कहीं भी जाकर रुकते हैं वहाँ अकर्मण्यता पर ही जाकर रुकते हैं । कौन से तीन ?

"भिक्षुओं, कुछ श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मों के फल-स्वरूप अनुभव करता है ।

मिथुनो कुछ भयम-बाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख या अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है।

मिथुनो कुछ भयम-बाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख या अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब बिना किसी हेतु के बिना किसी कारण के।

मिथुनो बिना भयम-बाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख या अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मों के फल-स्वरूप अनुभव करता है उनके पास जाकर वे उन से प्रसन्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख या अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मों के फल-स्वरूप अनुभव करता है ?

“मेरे ऐसा पूछने पर वे हाँ उत्तर देते हैं।

तब उनसे मैं कहता हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी प्राणी-हिंसा करने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी चारी करने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी अशुभवादी होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी झूठ बोलने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी भुगत-खोर होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी कठोर बोलने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी अर्थ-अकबाध करने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी लोभी होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी भिष्या-दृष्टि वाले होते हैं। मिथुनो पूर्वजन्म कर्म की ही धार रूप ग्रहण कर देने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में संकल्प नहीं होता प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में ही यथार्थ-ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूढ-स्मृति असमर्थ लोगो का अपने आप को धार्मिक धर्म कहना भी सहेलुक नहीं होता।

मिथुनो इस प्रकार का मत इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले भयम-बाह्यणों का यह प्रथम निबन्ध-स्वागत होता है।

“ भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है, उन के पास जाकर मैं उन से प्रश्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब ईश्वर-निर्माण के फल-स्वरूप अनुभव करता है ?

“ मेरे ऐसा पूछने पर वे “हाँ” उत्तर देते हैं।

“ तब उन से मैं कहता हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार ईश्वर-निर्माण के ही फल-स्वरूप आदमी प्राणी-हिंसा करने वाले होते हैं

.. . ईश्वर-निर्माण के ही फल-स्वरूप आदमी मिथ्या-दृष्टि वाले होते हैं। भिक्षुओ, ईश्वर-निर्माण को ही साररूप ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में सकल्प नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में ही यथार्थ-ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूढ-स्मृति, असयत्न लोगों का अपने आपको धार्मिक श्रमण कहना सहेतुक नहीं होता।

“ भिक्षुओ, इस प्रकार का मत, इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले श्रमण-ब्राह्मणों का यह दूसरा निग्रह-स्थान होता है।

“ भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, उनके पास जाकर मैं उन से प्रश्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के ?

“ मेरे ऐसा पूछने पर वे “हाँ” उत्तर देते हैं।

“ तब मैं उन से कहता हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी प्राणी-हिंसा करने वाले होते हैं

बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी मिथ्या-दृष्टि वाले होते हैं। भिक्षुओ, इस अहेतुवाद, इस अकारण-वाद को ही साररूप ग्रहण

मित्रभो कुछ भ्रमण-वाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख वा अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है।

“मित्रभो कुछ भ्रमण-वाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख वा अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब बिना किसी हेतु के बिना किसी कारण के।

मित्रभो जिन भ्रमण-वाह्यणों का यह मत है यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख वा अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब पूर्व कर्मों के फल स्वरूप अनुभव करता है उनके पाठ जाकर मे जिन से प्रसन्न करता है—आमुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख दुःख वा अशुख-असुख अनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मों के फल-स्वरूप अनुभव करता है ?

मेरे ऐसा पूछने पर वे हाँ उत्तर देते हैं।

“तब उनसे मैं कहता हूँ—तो आमुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी प्राणी-निर्वाह करने वाले होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी चारी करने वाले होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी अन्न-प्राप्ति होते हैं पूर्वजन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी भूट बोलने वाले होते हैं पूर्वजन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी गुल-बोर होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी कठोर बोलने वाले होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी व्यर्थ बड़बास करने वाले होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी लोभी होते हैं पूर्व-जन्म के कर्म के ही फल-स्वरूप आदमी मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। मित्रभो पूर्वजन्म कर्म को ही सार रूप ग्रहण कर केने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में संकल्प नहीं होता प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में ही सत्य-ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूढ़-स्मृति अभ्यस लोभों का अपने माप को धार्मिक धर्मन कहना भी गलत नहीं होता।

मित्रभो इस प्रकार का मत इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले धर्मन वाह्यणों का यह प्रथम निग्रह-स्थान होगा है।

“ भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है, उन के पास जाकर मैं उन से प्रश्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब ईश्वर-निर्माण के फल-स्वरूप अनुभव करता है ?

“ मेरे ऐसा पूछने पर वे “हाँ” उत्तर देते हैं।

“ तब उन से मैं कहता हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार ईश्वर-निर्माण के ही फल-स्वरूप आदमी प्राणी-हिंसा करने वाले होते हैं

.. . ईश्वर-निर्माण के ही फल-स्वरूप आदमी मिथ्या-दृष्टि वाले होते हैं। भिक्षुओ, ईश्वर-निर्माण को ही साररूप ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में सकल्प नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है, इस विषय में ही यथार्थ-ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के भूढ़-स्मृति, असयत लोगों का अपने आपको धार्मिक श्रमण कहना सहेतुक नहीं होता।

“ भिक्षुओ, इस प्रकार का मत, इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले श्रमण-ब्राह्मणों का यह दूसरा निग्रह-स्यान होता है।

“ भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, उनके पास जाकर मैं उन से प्रश्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी सुख, दुःख वा अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के ?

“ मेरे ऐसा पूछने पर वे “हाँ” उत्तर देते हैं।

“ तब मैं उन से कहता हूँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुसार बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के आदमी प्राणी-हिंसा करने वाले होते हैं

बिना किसी हेतु, के, बिना किसी कारण के आदमी मिथ्या-दृष्टि वाले होते हैं। भिक्षुओ, इस अहेतुवाद, इस अकारण-वाद को ही साररूप ग्रहण

मेने से यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में संकल्प नहीं होता प्रयत्न नहीं होता। अब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य है इस विषय में ही धर्मा-ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूढ-स्मृति अर्थात् लोगों का अपने आप को धार्मिक-भजन कहेगा सहेतुक नहीं होता।

मिथुनो इस प्रकार का मत इस प्रकार की दृष्टि रखने वाले धर्म-शास्त्रों का वह तीसरा निष्कर्ष-स्थान होता है।

मिथुनो ये तीन ठीकों के ऐसे मत हैं जो पण्डितों द्वारा उद्धृत-नोह किये जाने पर, पूछे जाने पर, चर्चा किये जाने पर, आचार्य-परम्परा के अनुसार नहीं कही भी जाकर ठहरते हैं वहाँ अकर्मभ्यता पर ही जाकर ठहरते हैं।

“मिथुनो मैंने इस धर्म का उपदेश दिया है जो निग्रहीत नहीं है जो सकलपट नहीं है जो परिशुद्ध है तथा जिसमें कोई विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं। मिथुनो मैंने किस धर्म का उपदेश दिया है जो निग्रहीत नहीं है जो सकलपट नहीं है जो परिशुद्ध है तथा जिसमें कोई विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं?”

मिथुनो मैंने जो यह उपदेश दिया कि छ धातु है और जो उपदेश तथा जिस में विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं वह किन छ धातुओं के बारे में कहा? मिथुनो ये छ धातु हैं—पृथ्वी-धातु, जप्-धातु, तेज-धातु, वाकाव-धातु तथा विज्ञान-धातु। मिथुनो ये छ धातु हैं—यह धर्म है जिसका मैंने उपदेश दिया है जो निग्रहीत नहीं है जो सकलपट नहीं है जो परिशुद्ध है तथा जिसमें कोई विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं।

“मिथुनो मैंने जो यह उपदेश दिया कि ये छ स्पर्श-आयतन हैं और जो उपदेश तथा जिस में विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं वह किन छ स्पर्श-आयतनों के बारे में कहा? मिथुनो ये छ स्पर्श-आयतन हैं—अक्षु-स्पर्शायतन श्रोत्र-स्पर्शायतन घ्राण-स्पर्शायतन जिह्व-स्पर्शायतन काय-स्पर्शायतन मन-स्पर्शायतन। मिथुनो मैंने जो यह उपदेश दिया कि ये छ स्पर्श-आयतन हैं और जो उपदेश तथा जिस में विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते हैं वह इन्हीं छ स्पर्शायतनों के बारे में कहा।

८ मिथुनो मैंने जो यह उपदेश दिया कि ये अठारह मन के विहरण हैं और जो उपदेश तथा जिस में विज्ञ अमन-ब्राह्मण होय नहीं दिखा सकते

है, यह किन अठारह मन के विहरणों के बारे में कहा ? आँख में रूप देखकर प्रमत्त होने के विषय में विहरण करता है, दीर्घमन्य होने के विषय में विहरण करता है, उपेक्षा होने के विषय में विहरण करता है, श्रोत्र में शब्द सुनकर . . घ्राण से गन्ध सूँघकर . . जिह्वा में रस चपकर . . नास से स्पर्श करके . . मन से मन के विषयों का अनुभव कर प्रमत्त होने के विषय में विहरण करता है, दीर्घमन्य होने के विषय में विहरण करता है, उपेक्षा होने के विषय में विहरण करता है । भिक्षुओं, मैंने जो यह उपदेश दिया कि ये अठारह मन के विहरण हैं और जो उपदेश . .

तथा जिन में विग्न श्रमण-ब्राह्मण दोष नहीं दिया सकते हैं, वह इन अठारह मन के विहरणों के ही बारे में कहा ।

" भिक्षुओं, मैंने जो यह उपदेश दिया कि चार आर्य-मन्य हैं और जो उपदेश . . तथा जिन में विग्न-श्रमण-ब्राह्मण दोष नहीं दिया सकते, वह किन आर्य-मन्यो के बारे में कहा ? भिक्षुओं, छ धातुओं के होने से गर्भ होता है, गर्भ होने से नाम-रूप, नाम-रूप होने से छ आयतन, छ आयतन होने से, स्पृश, तथा स्पृश होने से वेदना की जिसे अनुभूति होती है उसी के सम्बन्ध में भिक्षुओं में दुःख की घोषणा करना है, दुःख-समुदय की घोषणा करता है, दुःख-निरोध की घोषणा करना है, दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा (=मार्ग) की घोषणा करता है ।

" भिक्षुओं, दुःख आर्य-सत्य क्या है ?

" पैदा होना दुःख है, बूढ़ा होना दुःख है, बीमार पड़ना दुःख है, मरना दुःख है, शोक करना दुःख है, रोना-पीटना दुःख है, पीड़ित होना दुःख है, चिन्तित होना दुःख है, परेशान होना दुःख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुःख है, थोड़े में कहना हो तो पाँच उपादान-स्कन्ध ही दुःख हैं । भिक्षुओं, यह दुःख आर्य-सत्य कहलाता है ।

" भिक्षुओं, दुःख-समुदय आर्य-सत्य क्या है ?

" अविद्या के होने से सस्कार, सस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छ आयतन, छ आयतन के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुढ़ापा, बुढ़ापा के होने से मरना, शोक, रोना-पीटना, दुःख, मानसिक-चिन्ता तथा परेशानी होती है । जिस प्रकार जिस

सारे दुःख-स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। भिक्षुको यह दुःख-समुच्चय आर्य-मार्ग कहलाता है।

“भिक्षुको दुःख निरोध आर्य-सत्य क्या है ?

अविद्याके ही सम्पूर्ण विनाशसे निरोधसे संस्कारोका निरोध होता है। संस्कारोंके निरोधसे विज्ञान-निरोध विज्ञानके निरोधसे नामरूप-निरोध नामरूप के निरोधसे छ-आयतनोंका निरोध छ-आयतनोंके निरोधसे स्पर्शका निरोध स्पर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निरोध तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध उपादानके निरोधसे भव-निरोध भवके निरोधसे जन्मका निरोध जन्मके निरोधसे बुढ़ापे शोक रोने-पीटने दुःख मानसिक-बिस्ता तथा परेशानीका निरोध होता है। इस प्रकार इस सारेके सारे दुःख-स्कन्धका निरोध होता है। भिक्षुको यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य कहलाता है।

भिक्षुको दुःख-निरोधकी ओर के जानेवाका मार्ग आर्य-सत्य कौनसा है ?

“वही आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कि यो है—सम्यक्-दृष्टि सम्यक्-संकल्प सम्यक्-वाची सम्यक्-कर्मन्त सम्यक्-आजीविका सम्यक्-व्यायाम सम्यक्-स्मृति सम्यक्-समाधि। भिक्षुको यह दुःख-निरोधकी ओर के जानेवाका मार्ग आर्य-मार्ग कहलाता है।

भिक्षुको मेने जो यह उपदेश दिया कि चार आर्य सत्य हैं और जो उपदेश— तथा जिसमें विज्ञ भयम-आह्वान बोध नहीं दिया लफ्फे यह इन आर्य सत्योंके ही बारेमें कहा।

(१२)

भिक्षुको ये तीन घण माता-पुत्र-विहीन घण है जिन की अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं। कीमते तीन ?

भिक्षुको ऐसा समय आता है जब महान् अग्नि-बाह होता है। भिक्षुको महान् अग्नि-बाहके होने पर जीव भी बल जाते हैं नियम भी बल जाते हैं और नगर भी बल जाते हैं। गाँवके बस्तेपर, निगमोंके बस्तेपर तथा नगरोंके बस्तेपर न माता की पुण्ये चैंट होती है और न पुत्र की मायि चैंट होती है। भिक्षुको यह पहला माता-पुत्र-विहीन घण है जिस की अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, फिर ऐसा समय भी आता है जब महान् वर्षा होती है। महान् वर्षा के होनेपर भारी बाढ़ आती है। भारी बाढ़ के आनेपर गाँव भी बह जाते हैं, निगम भी बह जाते हैं तथा नगर भी बह जाते हैं। गाँव के बह जाने पर, निगमों के बह जानेपर तथा नगरों के बह जानेपर न माता की पुत्रसे भेंट होती है और न पुत्र की मासे भेंट होती है। भिक्षुओ, यह दूसरा माता-पुत्र-विहीन भय है जिसकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, फिर ऐसा समय भी आता है जब जगल में रहने वाले चोर-डाकू प्रकुप्त हो जाते हैं। उस समय लोग रथों पर चढ़कर जनपद से भाग जाते हैं। भिक्षुओ, जब जगल प्रकुप्त हो जाते हैं और जब लोग रथों पर चढ़चढ़कर जनपद से भाग जाते हैं, उस समय न माता की पुत्र से भेंट होती है और न पुत्र की मा से भेंट होती है। भिक्षुओ, यह तीसरा माता-पुत्र-विहीन भय है, जिसकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, ये तीन भय माता-पुत्र-विहीन भय हैं जिनकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, उक्त तीनों भय माता-पुत्र-युक्त भय ही हैं जिनकी अज्ञानी सामान्य जन माता-पुत्र-विहीन भय कहकर चर्चा करते हैं। कौनसे तीन ?

“ भिक्षुओ, ऐसा समय आता है जब महान् अग्नि-दाह होता है। भिक्षुओ महान् अग्नि-दाह के होने पर गाव भी जल जाते हैं, निगम भी जल जाते हैं और नगर भी जल जाते हैं। गाव के जलनेपर, निगमों के जलनेपर तथा नगरों के जलनेपर भी कभी कभी ऐसा होता है कि माता की पुत्रसे भेंट हो जाती है, पुत्र की मासे भेंट हो जाती है। भिक्षुओ, यह पहला माता-पुत्र-युक्त भय है जिसकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, फिर ऐसा समय भी आता है जब महान् वर्षा होती है। महान् वर्षा के होनेपर तथा नगरों के बह जानेपर भी कभी कभी ऐसा होता है कि माता की पुत्रसे भेंट हो जाती है, पुत्र की मासे भेंट हो जाती है। भिक्षुओ, यह दूसरा माता-पुत्र-युक्त भय है जिसकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“ भिक्षुओ, फिर ऐसा समय भी आता है जब जगल (में रहने वाले चोर-डाकू) प्रकट हो जाते हैं। उस समय लोग रथों पर चढ़चढ़कर जनपद से भाग जाते हैं।

मिथुनो जब जन्म प्रकृत हो जाते हैं और जब लोग रबोंपर चढ़-चढ़कर जनपदों पर जाते हैं तब भी कभी-कभी ऐसा होता है कि माताकी पुत्रसे भेंट हो जाती है पुत्रकी मा से भेंट हो जाती है। मिथुनो यह तीसरा माता-पुत्र-मुक्त भय है जिसकी अज्ञानी सामान्य जन चर्चा करते हैं।

“मिथुनो उक्त तीन चर माता-पुत्र-मुक्त भय ही है जिसकी अज्ञानी सामान्य जन माता-पुत्र-विहीन भय कह कर चर्चा करते हैं।

मिथुनो ये तीन माता-पुत्र-विहीन भय हैं। कौनसे तीन ?

बुढ़ायेका भय रोय का भय तथा मृत्युका भय।

“मिथुनो पुत्रके बूढ़े होने पर माता यह नहीं कह सकती कि मैं बूढ़ी होती हूँ पुत्र बूढ़े मन होशी और माताके बूढ़ी होनेपर पुत्र यह नहीं कह सकता कि मैं बूढ़ा होता हूँ पुत्र बूढ़ी मर हीये।

“मिथुनो पुत्रके रोनी होने पर माता यह नहीं कह सकती कि मैं रोनी होती हूँ पुत्र रोनी मन होशी और माताके रोनी होनेपर पुत्र भी यह नहीं कह सकता कि मैं रोनी होता हूँ पुत्र रोनीभी मर हीये।

मिथुनो मरते हुए पुत्रको माता यह नहीं कह सकती कि मैं मरती हूँ पुत्र मन मरो और मरली पुत्री माताकेको पुत्र भी यह नहीं कह सकता कि मैं मरता हूँ पुत्र मन मरो।

मिथुनो ये तीन माता-पुत्र-विहीन भय हैं।

मिथुनो इन तीनों माता-पुत्र-मुक्त भयोंका तथा जिन तीनों माता-पुत्र-विहीन भयोंका प्रभाव करनेवाला अनिश्चय करनेवाला मार्ग है यह है। मिथुनो जिन तीनों माता-पुत्र-मुक्त भयोंका तथा इन तीनों माता-पुत्र-विहीन भयोंका प्रभाव करनेवाला अनिश्चय करनेवाला मार्ग यह कौनसा है ?

वही मार्ग अष्टाविंश-मार्ग याकि है सम्बन्ध-वृद्धि सम्बन्ध-संरक्षण सम्बन्ध-वाजी सम्बन्ध-कमीन सम्बन्ध-जाजीविका सम्बन्ध-व्यापार सम्बन्ध-स्मृति तथा सम्बन्ध-मन्त्रादि। मिथुनो जिन तीनों माता-पुत्र-मुक्त भयोंका तथा जिन तीनों माता-पुत्र-विहीन भयोंका प्रभाव करनेवाला अनिश्चय करनेवाला मार्ग यह वही है।”

एव तत्रैव महान् मिथु भयके नाव भयवान् कीमत् (अथपर) में चारिका करने हुये वही कोचलोका वेनामपुर नामका राजाधिराज या वही बहुरे।

वेनागपुरके ब्राह्मण गृहपतियोने सुना कि शाक्य-कुल-प्रब्रजित शाक्य-गुत्र श्रमण गीतम वेनागपुर आये हैं। थुन भगवान् गीतमका इस प्रकारका यश फैला है। यह भगवान् अरहत हैं, सम्यक्-सम्बद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं लोकोंके ज्ञाता हैं, सर्व श्रेष्ठ हैं, (कुमार्ग-गामी) मनुष्योंका दमन करने वाले हैं और देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं। वे इस सदेव, समार, स-ब्रह्म लोकको तथा श्रमण-ब्राह्मण-युक्त सदेव-मनुष्य जनताको स्वयं जानकर, साक्षात् कर (धर्मको) प्रकाशित करते हैं। वे आदिमें कल्याणकारक, मध्यमें कल्याणकारक, अन्तमें कल्याणकारक, अर्थों तथा व्यजनोसे युक्त, सम्पूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यको प्रकाशित करते हैं। ऐसे अरहतोका दर्शन कल्याणकारी होता है।

उस समय वेनागपुरके ब्राह्मण, गृहस्थ (=वैश्य) जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर उनमेंसे कुछ अभिवादन करके एक ओर बैठ गये, कुछ भगवान् के साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत करके एक ओर बैठ गये, कुछ भगवान्को हाथ जाडकर एक ओर बैठ गये, कुछ अपना नाम-गोत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये, कुछ चुप-चाप रहकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए वेनागपुरिक - वत्स-गोत्र ब्राह्मणने भगवान् से कहा—

“हे गीतम ! आश्चर्य है। हे गीतम ! अद्भुत है। आप गीतम की अिद्रियाँ प्रसन्न हैं। आपकी त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गीतम ! जैसे शरद् ऋतुका बेर शुद्ध तथा साफ होता है, उसी प्रकार आप गीतमकी अिद्रियाँ प्रसन्न हैं और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गीतम ! जैसे ताड़का अमी अमी शाखासे टूटा, पका फल शुद्ध तथा साफ होता है, उसी प्रकार आप गीतमकी अिद्रियाँ प्रसन्न हैं और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गीतम ! जैसे चतुर सुनार द्वारा ठोकपीटकर तैयार किया हुआ जाम्बुनद-स्वर्ण पाण्डु-वर्ण कम्बल पर रखा हुआ चमकता है, उसी प्रकार आप गीतमकी अिद्रियाँ प्रसन्न हैं और त्वचा शुद्ध तथा साफ है। हे गीतम ! जितने भी अँचे शयनासन, महान् शयनासन हैं—जैसे आराम-कुर्सी, पलग, बूनके बालो वाला पलग, चित्रित-ऊनी बिछौना, सफेद ऊनी बिछौना, मुलायम ऊनी बिछौना, रुई-दार गद्दा, सिंह आदिके चित्रवाला ऊनी बिछौना, दोनों ओर झोरिये-दार बिछौना, एक ओर झोरीदार ऊनी बिछौना, रतन-जडित रेशमी बिछौना, रेशमी बिछौना, नर्तकियोंके नाचने योग्य ऊनी बिछौना, हाथी आदिके चित्रोंसे चित्रित बिछौना, अजिन

(मृग) के चर्मकी बटाई, मृग चन्दोसे और दोनो ओर लाल लक्ष्मियोंवाला कयली मृग की छातका बिछौना—आपको यह सहज ही प्राप्य है आपको यह अनायास मिल जाने है।”

“बाह्यण ! जो मे ऊंचे चयनासन है महान् चयनासन है—जैसे आराम-कुर्मी कबली मृगकी छात का बिछौना—ये प्रव्रजितोंको दुर्लभ है और मिछे तो इनको व्यवहारमें लाना अनुचित है।”

हे बाह्यण ! तीन ऊँचे चयनासन है महान् चयनासन है जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है। ये तीन कौनसे है ?

“दिश्य ऊँचा चयनासन-महान्-चयनासन बह्य ऊँचा चयनासन-महान् चयनासन आर्म ऊँचा चयनासन-महान्-चयनासन। हे बाह्यण ! ये तीन ऊँचे चयनासन महान् चयनासन है जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है अनायास सुलभ है।

हे बाह्यण ! मैं जिस गाँव या निगमके समीप रहता हूँ पूर्वाह्न होतपर भीबर पहुँच पात्र-भीबर से उसी गाँव या निगममें भिक्षार्थ जाता हूँ। भिक्षाटमसे लौटकर, भोजन कर चुकने पर उसी गाँवके पास के जंगलमें बिहार करता हूँ। वहाँ जो बास या पत्ते होते हैं उन्हें इकट्ठाकर, उनपर पालपी मार कर, शरीरको मीठा-कर तथा स्मृति को सामने कर बैठा हूँ। उस समय मैं काम-ओंगेमें रहित अनुसक्त-विचारोंसे रहित विचर्क-मुक्त विचार-मुक्त विवेकज प्रीति तथा मुक्त बाके प्रबन्ध-ध्यानको प्राप्तकर बिहार करता हूँ। फिर विचर्क और विचारोंके उपशमन से अन्दरकी प्रसन्नता और एकप्रता कपी द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर बिहार करता हूँ। फिर प्रीतिसे भी विरक्त हो उपेक्षावान् बन बिहार करता हूँ। उस समय स्मृतिमान आलवान् होता हूँ और शरीर में सुलभता अनुभव करता हूँ जिसे परिश्रित-रज घनेभावान् ही स्मृतिमान ही सुलभपूर्वक खाना कहते हैं उस तृतीय-ध्यानको प्राप्त कर बिहार करता हूँ। फिर मुक्त और बुद्ध दोनोके प्रद्वानये मीमन्स्य और बीर्मन्स्यके पढ़के ही अल्प ह्रास रहनेसे उन्मत्त अनुर्ध-ध्यानको प्राप्तकर बिहार करता हूँ जिसमें न बुद्ध होता है और न मुक्त होती है (किञ्च) उपेक्षा तथा स्मृतिही परिशुद्धि।

हे बाह्यण ! इन अवस्थामें जब मैं चैनमग्न करता हूँ तो वह वैरा दिव्य चकमग्न होता है। हे बाह्यण ! इन अवस्थामें जब मैं लडा होता हूँ तो वह वैरा दिव्य लडा होता होता है। हे बाह्यण ! इन अवस्थामें जब मैं बैटता

हैं तो वह मेरा दिव्य बैठना होता है। हे ब्राह्मण ! इस अवस्थामें जब मैं बैठना हूँ तो वह मेरा दिव्य बैठना होता है। हे ब्राह्मण ! यह है वह ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है।”

“हे गौतम ! आश्चर्य है। हे गौतम ! अद्भुत है। आप गौतमके अतिरिक्त अन्य किसे इस प्रकारका दिव्य ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन सहज ही प्राप्य होगा, अनायास ही सुलभ होगा।”

“हे गौतम ! वह ब्रह्म ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन कौनसा है, जो आप गौतमको इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास ही सुलभ है ?”

“हे ब्राह्मण ! मैं जिस तार या निगमके तभीपर रहता हूँ, पूर्वाह्न दोपहर (चौवर) पहर, पाद-चौवरके, उठी गाँव या निगममें विभाज्य जाता हूँ। मिश्रादन मे लौटकर, भोजन कर चुकनेपर उन्नीस घण्टेके पानके जगहमें विहार करता हूँ। वही जो घान या पत्ते होते हैं, उन्हें शिकट्टाकर, उनपर पालकी मारकर, शरीरको सीघाकर तथा स्मृतिका नामके रंग डालता हूँ। उन तार में एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशाका मैत्री-चित्तसे स्पष्ट करके विहार करता हूँ। ऊपर, नीचे, बीचमें, मध्य, मध्य तरफ़में, मध्य प्रसारमें, मागे लौटते विपुल, उदार, अप्रमाण, अर्धग, अग्रोधी, भंगी-युक्त चित्तसे स्पष्ट करके विहार करता हूँ। उन समय में एक दिशा . . कम्पा-युक्त चित्तसे स्पष्ट करके विहार करता हूँ। उस समय में एक दिशा . . मुद्रिता-युक्त चित्तसे स्पष्ट करके विहार करता हूँ। उस समय में एक दिशा . . उपेक्षा-युक्त चित्तसे स्पष्ट करके विहार करता हूँ।

“हे ब्राह्मण ! इस अवस्थामें जब मैं चक्रमण करना हूँ तो वह मेरा ब्रह्म-चक्रमण होता है। हे ब्राह्मण ! इस अवस्थामें जब मैं खड़ा होता हूँ बैठना हूँ बैठना हूँ तो वह मेरा ब्रह्म बैठना होता है। हे ब्राह्मण ! यह है वह ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन जो मुझे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है।”

“हे गौतम ! आश्चर्य है। हे गौतम ! अद्भुत है। आप गौतमके अतिरिक्त अन्य किसे इस प्रकार का ब्रह्म ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन सहज ही प्राप्य होगा, अनायास ही सुलभ होगा।”

“हे गौतम ! वह आर्य ऊँचा शयनासन, महान् शयनासन कौनसा है, जो आप गौतम को इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास ही सुलभ है ?”

“हे ब्राह्मण ! ये जिस गाँव या निगमके समीप रहता हूँ पूर्वाह्न होने पर (बीबर) पहल पात्र-बीबर के उसी गाँव या निगममें निवास जाता हूँ। मिठाटनसे खींचकर, मोमनकर बुकनेपर उसी गाँवके पासके जगहमें बिहार करता हूँ। वहाँ जो बास या पत्ते होते हैं उन्हें हकट्टाकर, उनपर पालकी मारकर, सरीरको सीधा कर तथा स्तुतिको सामने कर बैठता हूँ। उस समय मे यह जानता हूँ कि मेरा राज प्रहीन हो गया है वह मुझसे जाता गया है कपे ताड़ पीसा हो गया है अमावको प्राण हो गया है धर्मियमें उन्पत्तिकी संभावना नहीं रही है मेरा द्वेप प्रहीन हो गया है संभावना नहीं रही है मेरा मोह प्रहीन हो गया है संभावना नहीं रही है।

“हे ब्राह्मण ! इस अवस्थामें जब मैं चक्रमण करता हूँ तो वह मेरा आर्य चक्रमण होता है। हे ब्राह्मण ! इस अवस्थामें जब मैं खड़ा होता हूँ बैठता हूँ बैठता हूँ तो वह मेरा आर्य बैठता जाना है। हे ब्राह्मण ! वह है वह ऊँचा मकनासन महान् समनासन का मुझे इस समय महज ही प्राप्य है अनावास मुक्त है।”

“हे गौतम ! आश्चर्य है। हे गौतम ! अनुत्त है। आप गौतम के अनिरिक्त अन्ध किने जिन प्रकारका बहुत ऊँचा समनासन महज ही प्राप्य होता अनावास ही मुक्त होता ! मुन्दर गौतम ! बहुत मुन्दर गौतम जैसे कोई उन्पेको का सीधा कर दे इसके की उपाय है अथवा मार्ग-अप्यको राप्ता बना दे अथवा अन्धेरेमें मयात जला दे जिससे आँख बाँके बीजोको देख सक। इसी प्रकार गौतम ने नामा प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया है। मैं भगवान् गौतम (उनके) धर्म तथा सत्यको धारण जाता हूँ। भगवान् सार्वभौम प्राण रहने तक मुझ अपना सत्मागत उपायक आर्त्त।”

(६४)

तेमा बने मुता। एक समय भगवान् (बुद्ध) राजगृहमें गृध-ऊट पदेनर बिहार करने थे।

उन समय करम नामके परिवाजकही इस बुद्ध-धामन (=धर्म-विनय) को छाटकर भये बाह्य ही समय हुआ था। वह राजगृहकी परिधरमें लेनी वाली बोलना था—बने धामन बुनीय धनवाचा धर्म नाम लिया। बने धामन बुनीय धनवाचे धर्मका धामन ही उने छोड़ा है।

उस समय बहुतमे भिक्षु पूर्णाल्ल होनेपर (चीवर) पहन, पात्र-चीवर, ले, राजगृहमे भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए।

उन भिक्षुओंने राजगृह की परिषद में सरभ परिव्राजक द्वारा बोली जाने-वाली वाणी सुनी—मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंका धर्म जान लिया। मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंके धर्मको जानकर ही उसे छोड़ा है।

तब वे भिक्षु राजगृहमें भिक्षाटन करके, लौट चुकने पर, भोजनके अनन्तर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओंने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते। सरभ नामका परिव्राजक कुछ ही समय हुआ इस धर्म-विनयको छोड़कर गया है। वह राजगृहमें प्रविष्ट होकर ऐसी वाणी बोलता है—मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणों का धर्म जान लिया। मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणों के धर्म को जानकर ही उसे छोड़ा है। भन्ते भगवान्। यह अच्छा हो यदि आप कृपा करके जहाँ सप्पिनी (नदी) का तट है जहाँ परिव्राजकाराम है, वहाँ पधारे।” भगवान्ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया।

तब भगवान् शामके समय, ध्यानमे उठकर, जहाँ सप्पिनिका (नदी) का किनारा था, जहाँ परिव्राजकाराम था, जहाँ सरभ परिव्राजक था वहाँ गये। जाकर बिछे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान्ने सरभ परिव्राजक को यह कहा—

“हे सरभ। क्या तू सचमुच ऐसा कहता है—मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंका धर्म जान लिया। मैंने शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंके धर्मको जानकर ही उसे छोड़ा है? ऐसा पूछने पर सरभ परिव्राजक चुप हो गया।

दूसरी बार भी भगवान्ने सरभ परिव्राजक को यह कहा—“सरभ। कह। क्या तूने शाक्य पुत्रीय श्रमणों के धर्म को जान लिया? यदि उसमें कुछ कमी होगी तो मैं कमी पूरी कर दूंगा।” यदि तेरी जानकारी पूरी होगी तो मैं समर्थन कर दूंगा। दूसरी बार भी सरभ परिव्राजक चुप हो गया।

तीसरी बार भी भगवान् ने सरभ परिव्राजक को यह कहा—“सरभ। मुझे शाक्य-पुत्रीय श्रमणों का धर्म ज्ञात है। हे सरभ। तू बता, क्या तूने शाक्य-पुत्रीय श्रमणों के धर्म को जान लिया? यदि उस में कुछ कमी होगी, तो मैं पूरी कर दूंगा। यदि तेरी जानकारी पूरी होगी तो मैं समर्थन कर दूंगा।”

सीधरी बार भी सरस परिचायक चुप ही रहा ।

उस समय रामगृह के उन परिचायकों ने सरस परिचायक की यह कहा—
आपुष्पान । जो कुछ तुम समय पीनम के बारे में कहते हो उसी विषय में समय
पीनम तुम्हें निमग्न देने है । आपुष्पान सरस ! कह क्या तुने साक्ष्य-पुत्रीय
समर्थों के धर्म को जान लिया ? यदि उस में कुछ कमी होगी तो समय पीनम
पूरी कर देने । यदि तेरी जानकारी पूरी होगी तो उसका समर्थन कर दे ।

एता कहने पर सरस परिचायक चुप-चाप पड़बड़ाया हुआ सरस
मिठी हुई मुँह नीचे मोचता हुआ निम्न होकर बैठ गया ।

तब समयान ने सरस परिचायक को चुप-चाप पड़बड़ाया हुआ सरस
मिठी हुई मुँह नीचे मोचता हुआ निम्न होकर बैठ दिया उस परिचायक की कहा—
“यदि कोई परिचायक मुझे यह बड़े कि समयक सम्पुट होने की योजना करने पर
भी अनुप्राणित का ज्ञान नहीं है तो मैं उस में अच्छी तरह खिन्न हूँ लई कई
बागचीन हूँ । मेरे द्वारा अच्छी तरह खिन्न विवेक जाने पर लई विवेक जाने पर,
बागचीन विवेक जाने पर, इस बाग की मुख्यालय नहीं है कि वह इस पीनम सरसियों
में मे विवेक एक अवस्था को ज्ञान न हो—दुखी-दुखी बाग बरेगा बाहर की बाग
सावना पाव होव का अन्याय बरत करेगा अबका सरस परिचायक
की तरह चुपचाप पड़बड़ाया हुआ सरस मिठी हुई मुँह नीचे मोचता हुआ
नि पत्र हाथर बैठ जायगा । यदि कोई परिचायक मुझे यह बड़े कि सीमावर्त होने
की योजना करने पर भी समयक अवस्था सीमा नहीं हुआ है तो मैं उस में अच्छी
तरह खिन्न हूँ लई कई बागचीन हूँ । मेरे द्वारा अच्छी तरह खिन्न विवेक जाने
पर लई विवेक जाने पर बागचीन विवेक जाने पर इस बाग की मुख्यालय नहीं है
कि वह इस पीनम सरसियों में मे विवेक एक अवस्था को ज्ञान न हो—दुखी-दुखी
बाग बरेगा बाहर की बाग सावना पाव होव का अन्याय बरत करेगा अबका
सरस परिचायक की तरह चुपचाप पड़बड़ाया हुआ सरस मिठी हुई
मुँह नीचे मोचता हुआ निम्न होकर बैठ जायगा ।

यदि कोई परिचायक मेरे पर बड़े कि विवेक उद्घाटन की पूर्ति के निम्न
अवस्थावर्त विवेक बरेगा है तो मैं उस में अच्छी तरह खिन्न हूँ लई कई बागचीन
की योजना करने पर भी समयक अवस्था सीमा नहीं हुआ है तो मैं उस में अच्छी
तरह खिन्न हूँ लई कई बागचीन

कल्ले। मेरे द्वारा अच्छी तरह जिरह किये जाने पर, तर्क किये जाने पर, बातचीत किये जाने पर, इस बात की गुञ्जाइश नहीं है कि वह इन तीन अवस्थाओं में ने किमी एक अवस्था को प्राप्त न हो—दूसरी दूसरी बात करेगा, बाहर की बात लागेया, क्रोध, द्वेष वा अमतोप प्रकट करेगा, अथवा सरभ परिव्राजक की तरह चुप-चाप, गडबड़ाया हुआ, गरदन गिरी हुई, मुंह नीचे, सोचता हुआ, निस्तेज होकर बैठ जायेगा।

इस प्रकार सप्पिनिका (नदी) के तट पर स्थित परिव्राजकाराम में भगवान् तीन बार सिंहनाद करके आकाश से चले गये।

भगवान् के चले जाने के थोड़े ही समय बाद वे परिव्राजक सरभ परिव्राजक को वाणी के कोडे मारने लगे। आयुष्मान् सरभ। जैसे कोई बूढ़ा गीदड बड़े जंगल में सिंह-नाद करने की बात कहकर गीदड की बोली ही बोले, सियार की बोली ही बोले, इसी प्रकार हे आयुष्मान् सरभ, तूने श्रमण गौतम की अनुपस्थिति में मैं सिंह-नाद कल्लंगा, कहकर उपस्थिति में केवल गीदड की बोली, सियार की बोली ही बोली है। जैसे कोई मुर्गी का चोजा मुर्गे की तरह वाग दूंगा कहकर मुर्गी के चोजे की ही आवाज निकाले, उसी प्रकार हे आयुष्मान् सरभ। तू ने श्रमण गौतम की अनुपस्थिति में मैं सिंह-नाद कल्लंगा कहकर उपस्थिति में केवल गीदड की बोली, सियार की बोली ही बोली है। आयुष्मान् सरभ। जैसे वृषभ समझता है कि शून्य गो-शाला में उसे जोर से राभना चाहिये, इसी प्रकार आयुष्मान् सरभ। तू भी यह समझता है कि श्रमण गौतम की अनुपस्थिति में ही जोर से बोलना चाहिये।

तब उन परिव्राजको ने चारो ओर से सरभ परिव्राजक को वाणी के कोडे लगाये।

(६५)

ऐसा मैं ने सुना। एक समय भगवान् (बुद्ध) कोशल जनपद में महान् भिक्षु-सघ के साथ चारिका करते हुए जहाँ केश-पुत्र नाम कालामो का निगम था, वहाँ पहुँचे। केश-पुत्रीय कालामो ने सुना कि शाक्य-कुल से प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतम केश-पुत्र पधारहे हैं। उन भगवान् गौतम (बुद्ध) का इस प्रकार से सु-यश फैला हुआ है—वह भगवान् पूज्य हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं प्रकाशित करते हैं। ऐसे अरहतो का दर्शन करना अच्छा होता है।

“ भन्ते ! अहित के लिये । ”

“ हे कालामो ! जो लोभी है, जो लोभ में अभिमूत है, जो असयत है, पी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित का कारण होता है । ”

“ भन्ते ! ऐसा ही है । ”

“ तो हे कालामो ! क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो द्वेष उत्पन्न वह उसके हित के लिये होता है, वा अहित के लिये ? ”

“ भन्ते ! अहित के लिये । ”

“ हे कालामो ! जो द्वेषी है, जो द्वेष से अभिमूत है, जो असयत है, पी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उस के अहित तथा दुःख का कारण होता है । ”

“ भन्ते ! ऐसा ही है । ”

“ तो हे कालामो ! क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो मोह उत्पन्न होता है, वह उसके हित के लिये होता है वा अहित के लिये ? ”

“ भन्ते ! अहित के लिये । ”

“ हे कालामो ! जो मूढ़ है, जो मोह से अभिमूत है, जो असयत है, वह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उस के अहित तथा दुःख का कारण होता है ? ”

“ भन्ते ! ऐसा ही है । ”

“ तो कालामो ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल ? ”

“ भन्ते ! अकुशल है ? ”

“ सदोष है वा निर्दोष ? ”

“ भन्ते ! सदोष है । ”

“ विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है, वा प्रशंसित है ? ”

“ भन्ते ! विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है । ”

परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर अहित के सिद्धे कुछ भी सिद्धे होते हैं अथवा नहीं होते? इस विषयमें तुम्हें कैसा लगता है?"

"मन्ते! परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के सिद्धे कुछ के सिद्धे होते हैं। इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है।"

तो हे काशामो! यह जो कहा—हे काशामो! आओ। तुम किसी बात को केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह बात अनुभूत है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (=पिटक) के अनुकूल है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह न्याय (=न्याय) सम्मत है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि आकार-अकार सुन्दर है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि यह हमारे मत्त के अनुकूल है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि कहने वाला अमल हमारा पूज्य है। हे काशामो! जब तुम आत्मानुभवसे अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अनुग्रह हैं ये बातें सरोव हैं ये बातें विम-मुष्यों द्वारा निमित्त हैं इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है कुछ होता है—तो हे काशामो! तुम उन बातों को छोड़ दो—यह जो कुछ कहा गया यह इसी सम्बन्ध में कहा गया।

"हे काशामो! आओ। तुम किसी बात को केवल इस सिद्धे मत्त स्वीकार करो कि कहने वाला अमल हमारा पूज्य है। हे काशामो! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अनुग्रह हैं ये बातें सरोव हैं ये बातें विम-मुष्यों द्वारा प्रसिद्ध हैं इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है कुछ होता है—तो हे काशामो! तुम इन बातों के अनुसार आचरण करो।

तो हे काशामो! क्या मानते हो पुण्य के जन्मर जो मलोम उत्पन्न होता है वह जन्म के हित के सिद्धे होता है वा अहित के सिद्धे?"

"मन्ते! हित के सिद्धे।

हे काशामो! जो अलोपी है जो बीम से अभिभूत नहीं है जो संतुष्ट नहीं है वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता चोरी भी नहीं करता परस्त्री-अमल

भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता, जो कि दीर्घ-काल तक उस के हित तथा सुख का कारण होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“तो हे कालामो ! क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो अद्वेष उत्पन्न होता है, वह उस के हित के लिये होता है वा अहित के लिये ?”

“भन्ते ! हित के लिये।”

“हे कालामो ! जो अद्वेषी है, जो द्वेष से अभिभूत नहीं है, जो असयत नहीं है, वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, परस्त्री-गमन भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता, जो कि दीर्घ-काल तक उस के हित तथा सुख का कारण होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“तो हे कालामो ! क्या मानते हो, पुरुष के अन्दर जो अमोह उत्पन्न होता है, वह उस के हित के लिये उत्पन्न होता है, वा अहित के लिये ?”

“भन्ते ! हित के लिये।”

“हे कालामो ! जो मूढ नहीं है, जो मूढ़ता से अभिभूत नहीं है, जो असयत नहीं है, वह प्राणी-हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, परस्त्री-गमन भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता, जो कि दीर्घ-काल तक उस के हित तथा सुख का कारण होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“तो कालामो ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल ?”

“भन्ते ! कुशल है।”

“सदोष है वा निर्दोष ?”

“भन्ते ! सदोष है।”

“विज्ञ पुरुषो द्वारा निन्दित है, वा प्रशसित ?”

“भन्ते ! विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशसित है।”

“परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर सुख के लिये होते हैं, अथवा नहीं होते ? इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है ?”

“मन्ते ! परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, हित के लिये तुम के लिये होते हैं। इस विषय में हमें ऐसा ही समझना है।

“तो हे कालामो ! यह जो कहा—हे कालामो ! बाबो ! तुम किसी बात को केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुभूत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे जर्न-श्रम (= पिटक) के अनुकूल है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है केवल इसलिये मत स्वीकार करो—कि यह स्याव (= शास्त्र) सम्मत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आचार प्रकार सुन्दर है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला समझ हमारा पूज्य है। हे कालामो ! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें कुछ हैं ये बातें निषेध हैं ये बातें बिना पुख्खो द्वारा प्रवर्धित हैं इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है दुःख होता है—तो हे कालामो ! तुम इन बातों के अनुसार चलो—यह जो कुछ कहा गया यह इसी सम्बन्ध में कहा गया।

“हे कालामो ! जो आर्य-भाषक ! इस प्रकार लोभ-रहित होता है श्रेय-रहित होता है भूकष्ट-रहित होता है जालकार होता है स्मृति-माल होता है वह एक विद्या दूसरी विद्या तीसरी विद्या तथा चौथी विद्या को मैत्री-वित्त से स्वर्ण करके विहार करता है। ऊपर, नीचे बीच में सर्वत्र सब तरह से सब प्रकार से सारे लोक को विपुल उधार, अप्रमाण बकरी बकरी मैत्री-मुक्त वित्त से स्वर्ण करके विहार करता है। हे कालामो ! उस इस प्रकार के बकरी-वित्त बकरी वित्त असंलिप्त-वित्त सुख-वित्त आर्य-भाषक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं।

“यदि परलोक है यदि सुख-मुक्त का फल मिलता है तो यह होगा कि शरीर धूटने पर, मरण के अनन्तर, मैं सुख को प्राप्त होऊंगा मैं स्वर्ण लोक में पैदा होऊंगा—यह उसे पहला आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि परलोक नहीं है यदि सुख-मुक्त का फल नहीं मिलता है तो मैं वहीं इस शरीर में बकरी

होकर, अक्रोधी होकर, दुःख-रहित होकर, सुखी होकर विचरण करता हूँ— यह उसे दूसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा होता है, तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, जब मैं कोई पाप-कर्म नहीं करता हूँ तो मुझे दुःख कैसे स्पर्श करेगा?—यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा नहीं होता, तो मैं अपने आप को दोनों दृष्टियों से विशुद्ध पाता हूँ—यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है।

“हे कालामो ! उम इस प्रकार के अवैरी-चित्त, अक्रोधी-चित्त, अस-क्लिष्ट-चित्त, शुद्ध-चित्त, आर्य-श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं।

“भगवान् ! ऐसा ही है। सुगत ! ऐसा ही है। भन्ते ! इस प्रकारके अवैरी-चित्त, अक्रोधी-चित्त, असक्लिष्ट-चित्त, शुद्ध-चित्त आर्य-श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। यदि पर-लोक है, यदि सुकृत-दुष्कृत का फल मिलता है तो यह होगा कि शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर मैं सुगति को प्राप्त होऊंगा, मैं स्वर्ग-लोक में पैदा होऊंगा—यह उसे पहला आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत-दुष्कृत का फल नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ इस शरीर में अवैरी होकर, अक्रोधी होकर, दुःख-रहित होकर, सुखी होकर विचरण करता हूँ—यह उसे दूसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा होता है, तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, जब मैं कोई पाप-कर्म नहीं करता हूँ तो मुझे दुःख कैसे स्पर्श करेगा?—यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा नहीं होता, तो मैं अपने आप को दोनों दृष्टियों से विशुद्ध पाता हूँ—यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। भन्ते ! इस प्रकार के अवैरी-चित्त, अक्रोधी-चित्त, असक्लिष्ट-चित्त, शुद्ध-चित्त आर्य-श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकारके आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं।

“भन्ते ! सुन्दर है यह हम भगवान् की, धर्म की तथा भिक्षु-संघ की शरण ग्रहण करते हैं। भन्ते भगवान् ! आज से प्राण रहने तक आप हमें शरणागत उपासक जानें।”

ऐसा भी नें सुना । एक समय आयुष्मान् नन्दक आवस्ती में मिनार माता के पूर्णाराम-मासाह में बिहार कर रहे थे ।

उस समय मिनार-भाती सारङ्ग तथा वेणुनीय-भाती राहब वहाँ आयुष्मान् नन्दक से वहाँ पहुँचे । पहुँचकर आयुष्मान् नन्दक को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए मिनार-भाती सारङ्ग को आयुष्मान् नन्दक ने यह कहा—
हे सारङ्ग ! आओ । तुम किसी बात को केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुसूत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार नहीं गई है केवल इसलिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (ऽपिटक) के अनुकूल है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह उर्ध्व-सम्मत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (न्याय) सम्मत है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-मकार सुन्दर है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला समय इमाध प्रसन्न है । हे सारङ्ग ! जब तुम आत्मभानुमन से अपने आप यह जान लो कि ये बातें अनुसूत हैं ये बातें सद्योप हैं ये बातें विज्ञ पुद्गलों द्वारा निमित्त हैं इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है दुःख होता है—तो हे सारङ्ग ! तुम इन बातों को छोड़ दो ।

“तो सारङ्ग ! क्या मागते हो लोभ है ?

“मन्ते । है ।

“सारङ्ग ! ये लोभ को ही अभिषेया करता हूँ । हे सारङ्ग ! जो लोभी है जो लोभ-वश है वह प्राणी-हत्या भी करता है चोरी भी करता है परम्प्री-मम भी करता है झूठ भी बोलता है दूसरे को भी बेसी प्रेरणा देता है जो कि दीर्घकाल तक उस के अहित तथा दुःख का कारण होता है ।

“मन्ते । हाँ ।

“तो सारङ्ग ! क्या मागते हो द्वेष है ?

मन्ते । है ।

“नाळह ! मं शोध को ही द्वेष कहता हूँ । हे साळह ! जो द्वेष-युक्त है, जो शोधी है वह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परन्तु-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरे को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घ-काल तक उस के अहित तथा दुःख का कारण होता है ।”

“भन्ते ! हाँ ।”

“तो नाळह ! क्या मानते हो, मोह है ?”

“भन्ते ! है ।”

“साळह ! मैं अविद्या को ही मोह कहता हूँ । हे साळह ! जो मूढ़ है, जो अविद्या-ग्रस्त है, वह प्राणी-हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परन्तु-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरे को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घ काल तक उसके अहित तथा दुःख का कारण होता है ।”

“भन्ते ! हाँ ।”

“तो साळह ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल हैं वा अकुशल ?”

“भन्ते ! अकुशल ।”

“मदोष वा निर्दोष ?”

“भन्ते ! मदोष ।”

“विज्ञो द्वारा निन्दित वा विज्ञो द्वारा प्रशंसित ?”

“भन्ते ! विज्ञो द्वारा निन्दित ।”

“परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुःख के लिये होते हैं अथवा नहीं होते ? इस विषयमें तुम्हें कैसा लगता है ?”

“भन्ते ! परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, अहित के लिये, दुःख के लिये होते हैं । इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है ।”

“तो हे साळह ! यह जो कहा—हे साळह ! आओ । तुम किसी बात को केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुद्भूत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म-ग्रन्थ (=पिटक) के अनुकूल है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (=शास्त्र) सम्मत है,

केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-व्यकार सुन्दर है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तिगत आकर्षक है केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला अथवा हमारा पूज्य है। हे साहज! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकृत हैं ये बातें सद्योप है ये बातें विम-मुक्तों द्वारा निमित्त है इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है दुःख होता है—तो हे साहज! तुम इन बातों को छोड़ दो।—यह जो कुछ कहा गया यह इसी सम्बन्ध में कहा गया।

“इस प्रकार साहज! तुम किसी बात को केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला अथवा हमारा पूज्य है। हे साहज! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकृत हैं ये बातें निर्दोष हैं ये बातें विम-मुक्तों द्वारा प्रसंगित हैं इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है सुख होता है—तो हे साहज! तुम इन बातों के अनुसार आचरण करो।

“तो साहज! क्या मानने हो आचार्य है?”

“मन्त्र! हे।”

“साहज! मैं अलोच को ही अनभिध्या कहता हूँ। हे साहज! जो निर्दोषी है जो लोच के बगैर नहीं है वह न प्राणी-रूपा बनता है न बोटी करता है न परम्पी-नामक बनता है न भूत बोलता है न दूसरे को बीनी प्रेरणा देता है जो कि दीर्घ-नाल तक उसके तिर तथा गुण वा वारण होता है।”

मन्त्रे! ऐसा ही है।”

“तो साहज! क्या मानने हो अलोच है?”

मन्त्रे! है।

साहज! ये अलोच को ही अलोच कहता है। साहज! जो द्वेष रहित है जो अलोच है वह न प्राणी-रूपा बनता है न भूत बोलता है न दूसरे को बीनी प्रेरणा देता है जो कि दीर्घ-नाल तक उसके तिर तथा गुण वा वारण होता है।

“मन्त्रे! ऐसा ही है।

तो साहज! क्या मानने हो अलोच है?”

“ भन्ते ! है । ”

“ साळ्ह ! मे विद्या को ही अमोह कहता हूँ । साळ्ह ! जो मूढता-रहित है, जो विद्या-प्राप्त है, वह न प्राणी-हत्या करता है न झूठ बोलता है, न दूसरे को वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घ-काल तक उस के हित तथा सुख का कारण होता है । ”

“ भन्ते ! ऐसा ही है । ”

“ तो साळ्ह ! क्या मानते हो, ये धर्म कुशल है वा अकुशल है ? ”

“ भन्ते ! कुशल । ”

“ सदोष वा निर्दोष ? ”

“ भन्ते ! निर्दोष । ”

“ विज्ञ-गुरुषों द्वारा निन्दित वा विज्ञ-गुरुषो द्वारा प्रशंसित ? ”

“ विज्ञ-गुरुषो द्वारा प्रशंसित । ”

“ परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, हित के लिये, सुख के लिये होते है अथवा नही होते ? इस विषय में तुम्हे कैसा लगता है ? ”

“ भन्ते ! परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर, हित के लिये, सुख के लिये होते हैं । इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है । ”

“ तो हे साळ्ह ! यह जो कहा—हे साळ्ह ! आओ । तुम किसी बात को केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात परम्परागत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह बात हमारे धर्म-ग्रन्थ (= पिटक) के अनुकूल है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह तर्क-सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह न्याय (-शास्त्र) सम्मत है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि आकार-प्रकार सुन्दर है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इस लिये मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है । हे साळ्ह ! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जान तो कि ये बातें कुशल है, ये बातें निर्दोष है, ये बातें विज्ञ-गुरुषो द्वारा प्रशंसित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है, सुख

होता है—तो हे साठह ! तुम इन बातों के अनुसार वाचरण करो—यह जो कुछ कहा गया वह इसी सम्बन्ध में कहा गया।

“हे साठह ! जो आर्मे-भानक ! इस प्रकार लोभ-रहित होता है क्रोध-रहित होता है मूढ़ता-रहित होता है आनन्द-रहित होता है स्मृतिमान होता है वह एक दिशा दूसरी दिशा तीसरी दिशा तथा चौथी दिशा को मीनी-चित्त से स्पर्श करके विहार करता है कल्याण-चित्त है मुक्ति-चित्त है

उपेक्षा-चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। ऊपर, नीचे बीच में सर्वत्र सब तरफ से सब प्रकार से सारे लोक को विपुल उत्साह, अप्रमाण अर्बुद अन्नेधी उपेक्षा-मुक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। यह जानता है यह है यह हीन (अवस्था) है यह प्रणीत (= भोक्त) अवस्था है इस संज्ञा से वेष्टित अवस्थामें जाया जा सकता है। अब यह इस प्रकार जानता है इन प्रकार देखता है तो उस का चित्त कामाक्षी से भी विमुक्त हो जाता है ध्यानाक्षी से भी विमुक्त हो जाता है अविद्याक्षी से भी विमुक्त हो जाता है विमुक्त होने पर, विमुक्त है यह जान हो जाता है। यह जान जाता है जगत् (का कारण) क्षीय हो गया ब्रह्मचर्य प्राप्त (का उद्देश्य) पूर्ण हो गया जो करता था वह किया गया। यह जान जाता है कि अब यहाँ जगत् के सिधे और कुछ कारण नहीं रह गया।

यह यह जान जाता है कि पहले लोभ था वह अक्रिय था। अब वह नहीं रहा है यह कुशल है। पहले द्वेष था वह अक्रिय था। अब वह नहीं रहा है यह कुशल है। पहले मोह (मूढ़ता) था वह अक्रिय था। अब वह नहीं रहा है यह कुशल है। इस प्रकार वह सभी क्षीय में लब्धा-विहीन निर्वास-प्राप्त ध्यात मुक्ति ब्रह्म भूत होकर विहार करता है।

(५७)

त्रिभुजो तीन जन्म-वस्तुमें है। तीन भी तीन ?

त्रिभुजो या तो भूत काल सम्बन्धी बातचीत हो—भूत काल में ऐसा हुआ—या भविष्य काल सम्बन्धी बातचीत हो—भविष्य में ऐसा होगा—या वर्तमान काल सम्बन्धी बातचीत हो—इस समय वर्तमान में ऐसा है।

त्रिभुजो बातचीत है पता लग जाता है कि यह जगत् की वार्तालाप करने योग्य है या नहीं ?

“ भिक्षुओ, यदि कोयी आदमी ‘हाँ या नहीं’ में उत्तर दिये जाने वाले प्रश्न का ‘हाँ या नहीं’ में उत्तर नहीं देता, विभक्त करके उत्तर देने योग्य प्रश्न का विभक्त करके उत्तर नहीं देता, प्रति-प्रश्न पूछ कर उत्तर देने योग्य प्रश्न का प्रति-प्रश्न पूछकर उत्तर नहीं देता, उत्तर न देने योग्य प्रश्न को विना उत्तर दिये ही उठा कर नहीं रख देता, तो भिक्षुओ, ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य नहीं होता ।

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी ‘हाँ या नहीं’ में उत्तर दिये जाने वाले प्रश्न का ‘हाँ या नहीं’ में उत्तर देता है, विभक्त करके उत्तर देने योग्य प्रश्न का विभक्त करके उत्तर देता है, प्रति-प्रश्न पूछ कर उत्तर देने योग्य प्रश्न का प्रति-प्रश्न पूछ कर उत्तर देता है, उत्तर न देने योग्य प्रश्न को विना उत्तर दिये ही उठा कर रख देता है, तो भिक्षुओ, ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य होता है ।

“ भिक्षुओ, वातचीत से पता लग जाता है कि यह आदमी वार्तालाप करने योग्य है वा नहीं है ?

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, किसी एक प्रश्न या उत्तर पर स्थिर नहीं रहता, किसी एक मत पर स्थिर नहीं रहता, प्रश्न पूछने का उचित स्थान-समय नहीं जानता, तो भिक्षुओ, ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य नहीं होता ।

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर किसी एक बात पर स्थिर रहता है, किसी एक प्रश्न या उत्तर पर स्थिर रहता है, किसी एक मत पर स्थिर रहता है, प्रश्न पूछने का उचित स्थान-समय जानता है, तो भिक्षुओ, ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य होता है ।

“ भिक्षुओ, वातचीत से पता लग जाता है कि यह आदमी वार्तालाप करने योग्य है वा नहीं ?

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर दूसरी-दूसरी बात करता है, बाहरी बात लाता है, कोप, द्वेष वा अमतोष प्रकट करता है, तो भिक्षुओ ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य नहीं होता ।

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर दूसरी-दूसरी बात नहीं करता, बाहरी बात नहीं लाता, कोप, द्वेष वा अमतोष प्रकट नहीं करता, तो भिक्षुओ, ऐसा आदमी वार्तालाप करने योग्य होता है ।

" भिक्षुओ बात चीत ने पठा लग पाता है कि यह आदमी बार्तालाप करने योग्य है वा नहीं ?

" भिक्षुओ यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर जहाँ-तहाँ से मूत्र उद्बृूत करता है जहाँ-तहाँ से मूत्र उद्बृूत करके प्रश्न को बचा देता है तभी आदि बचा देता है (बार्तालाप में हो जाने) स्वप्न की के उड़ता है तो भिक्षुओ ऐसा आदमी बार्तालाप करने योग्य नहीं होता ।

" भिक्षुओ यदि कोई आदमी प्रश्न पूछने पर न जहाँ-तहाँ से मूत्र उद्बृूत करता है न जहाँ-तहाँ से मूत्र उद्बृूत करके प्रश्न को बचा देता है न तभी आदि बचा देता है न (बार्तालाप में हो जाने) स्वप्न की के उड़ता है तो भिक्षुओ ऐसा आदमी बार्तालाप करने योग्य होता है ।

भिक्षुओ बात चीत ने पठा लग पाता है कि यह आदमी विस्वात करने योग्य है वा नहीं ?

भिक्षुओ जो ध्यान लेकर नहीं सुनता वह विश्वसनीय नहीं होता जो ध्यान लेकर सुनता है वह विश्वसनीय होता है । जो विश्वसनीय होता है वह एक धर्म को जानता है एक धर्म को अच्छी तरह जानता है एक धर्म (=बात) का त्याग करता है एक धर्म का साक्षात्कार करता है । वह एक धर्म को जानकर, एक धर्म को अच्छी तरह जानकर एक धर्म (=बात) का त्याग कर, एक धर्म का साक्षात्कार करता है इस प्रकार वह एक धर्म अर्थात् सम्पूर्ण-विमुक्ति को स्वर्ण करता है । भिक्षुओ वह क्या इसी धर्म के लिये है यह मन्वजा इसी ज्ञेय के लिये है यह सिद्धा इसी प्रबोधन के लिये है, यह ध्यान लेकर सुनना इसी मतलब के लिये है जो कि वह उपादान रहित चित की विमुक्ति अर्थात् अर्हत्व-प्राप्ति ।

या विद्वद्वा सत्त्वान्ति विविधित्वा समुत्सिता
अतरिपयुन जातय्य अन्धमन्ध विचरेयिणो
कुम्भासित विप्लवित्त सम्पामोहं पराजय
अन्धमन्धस्ताभिनन्ति तदरिमो कथनाधरे
सचे चस्त कवाकामो काव अन्धाय पण्डितो
धम्मदुर्पासयुता या अरिपचरिता कवा
त कव कथये मीरो अविद्वदो अनुत्सितो

अनुपादिन्नेन मनसा अपलामो असाहसो
 अनुसुय्यमानो सम्मदञ्जाय भासति सुभासित
 अनुमोदेय्य (सुभट्ठे) दुब्भट्ठे नावसादये
 उपरम्भ न सिक्खेय्य खलितञ्च न गाह्ये
 नाभिहरे नाभिमद्दे न वाच पयुत भणे
 अञ्जाणत्थ पसादत्थ सत्त वे होति मतना
 एतदञ्जाय मेघावी न समुस्सेय्य मतये ।

[जो अभिनिवेश के बशीभूत होकर, अभिमान के कारण विरोधी-वार्तालाप करते हैं, जो अनार्य-गुण को प्राप्त कर परस्पर छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, जो परस्पर एक दूसरेके अयथार्थ-भाषण, स्खलन, प्रमाद-वश बोले गये शब्दों तथा एक दूसरे की पराजय को लेकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आर्य-जन बात-चीत न करे। यदि कोई पण्डित बात करने का उचित समय जानकर धर्म तथा अर्थ से युक्त, आर्य-चरित-युक्त बातचीत करना चाहे तो धैर्यवान्, अविरोधी तथा अभिमान शून्य आदमी को चाहिये कि वह दुराग्रह-रहित हो, दुस्साहस-रहित हो, ईर्ष्या-रहित हो, शान्तचित्त से अच्छी तरह सोच-समझकर बातचीत करे। उसे चाहिये कि वह दूसरों के शुभ-कथन का अनुमोदन करे और अनुचित बोलने का बुरा न माने। उलाहना देना न सीखे, स्खलन को लेकर न बैठे, यूँ ही सूत्रादि को उद्धृत न करे, न वैसा-करके प्रश्न को दबावे, न झूठी बात बोले। सत्युद्देशों की बात-चीत ज्ञान के लिये होती है तथा मन में प्रसन्नता पैदा करने के लिये होती है। आर्य-जन इसी प्रकार वार्तालाप करते हैं, यही आर्य-जनो की मन्त्रणा है। इस बात को जानकर मेघावी पुरुष को चाहिये कि अभिमान-युक्त होकर बातचीत न करे।]

(६८)

“ भिक्षुओ, यदि अन्य तैथिक (दूसरे मतों के) परिव्राजक ऐसा पूछें कि आयुष्मानो ये तीन धर्म हैं। कौन से तीन ? राग, द्वेष और मोह। आयुष्मानो ! ये तीन धर्म हैं। आयुष्मानो ! इन तीनों धर्मों में किस की क्या विशेषता है ? किस में क्या खास बात है ? किस का क्या विभेद है ? भिक्षुओ, दूसरे परिव्राजकों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, तुम इस का क्या निराकरण करोगे ? ”

मन्ते । भगवान् ही धर्म के मूल हैं भगवान् ही धर्म के नेता हैं भगवान् ही धर्म के धारण-रक्षक हैं । मन्ते । अच्छा हो यदि इस कथन के अर्थ को भगवान् ही प्रकाशित करे । भगवान् से मुक्तकर विष्णु धारण करेंगे ।

“तो भिक्षुओ सुनो । अच्छी तरह मन में धारण करो । कहता हूँ । मन्ते । अच्छा कह कर उन भिक्षुओं में भगवान् की प्रति-वचन दिया । भगवान् ने यह कहा—

“भिक्षुओ यदि-अथ तैत्तिर्य (असुरे मत्तों के) परिवाजक ऐसा पूछें कि आयुष्मानो ये तीन धर्म हैं । कौन से तीन ? राग द्वेष और मोह । आयुष्मानो ! ये तीन धर्म हैं । आयुष्मानो ! इन तीनों धर्मों में किस की क्या विशेषता है ? किस में क्या आस बाध है ? किस का क्या विरोध है ? भिक्षुओ दूसरे परि-वाजको द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर तुम इस का इस प्रकार निराकरण करना— आयुष्मानो ! राग में अस्पृश्य है किन्तु उस से मुक्ति सहज नहीं द्वेष में महान् शोक है किन्तु उस से मुक्ति सहज है मूढ़ता में महान् शोक है और उत ही मुक्ति भी सहज नहीं ।

आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है क्या कारण है जिस से अनुत्पन्न राग उत्पन्न होता है उत्पन्न राग बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है ?

कहना चाहिये कि क्षुब्ध-निमित्त इसका हेतु है कारण है । क्षुब्ध-निमित्त का अनुचित डब से विचार करने से अनुत्पन्न राग उत्पन्न होता है उत्पन्न राग बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है । आयुष्मानो ! यह हेतु है यह कारण है जिस से अनुत्पन्न राग उत्पन्न होता है उत्पन्न राग बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है ।

आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है क्या कारण है जिस से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न द्वेष बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है ।

कहना चाहिये कि प्रतिकूल-भाव इसका हेतु है कारण है । प्रतिकूल भाव का अनुचित डब से विचार करने से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न द्वेष बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है । आयुष्मानो ! यह हेतु है यह कारण है जिस से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न द्वेष बहुलता को विपुलता को प्राप्त होता है ।

“आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है, क्या कारण है, जिस से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न होता है, तथा उत्पन्न मोह बहुलता को, विपुलता को प्राप्त होता है ।

“कहना चाहिये कि अनुचित ढग से विचार करना इस का हेतु है, कारण है। अनुचित ढग से विचार करने से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न होता है, उत्पन्न मोह बहुलता तथा विपुलता को प्राप्त होता है। आयुष्मानो ! यह हेतु है, यह कारण है, जिस से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न मोह बहुलता को, विपुलता को प्राप्त होता है ।

“आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है, क्या कारण है जिस से अनुत्पन्न राग उत्पन्न नहीं होती, तथा उत्पन्न राग का प्रहाण होता है ?

“कहना चाहिये कि अशुभ-निमित्त (=असुन्दर-रूप) ही इस का हेतु है, कारण है। अशुभ-निमित्त का उचित ढग से विचार करने से अनुत्पन्न राग उत्पन्न नहीं होता, तथा उत्पन्न राग का प्रहाण होता है। आयुष्मानो ! यह हेतु है, यह कारण है जिस से अनुत्पन्न राग उत्पन्न नहीं होता तथा उत्पन्न राग का प्रहाण होता है ।

“आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है, क्या कारण है जिस से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं होता तथा उत्पन्न द्वेष का प्रहाण होता है ।

“कहना चाहिये कि चित्त को विमुक्त करने वाली मैत्री-भावना ही इसका हेतु है, कारण है। चित्त को विमुक्त करने वाली मैत्री भावना का उचित ढग से विचार करने से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न द्वेष का प्रहाण होता है। आयुष्मानो ! यह हेतु है, यह कारण है जिस से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न द्वेष का प्रहाण होता है ।

“आयुष्मानो ! इस का क्या हेतु है, क्या कारण है, जिस से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न मोह का प्रहाण होता है ।

“कहना चाहिये कि उचित ढग से विचार करना ही इस का हेतु है, कारण है। उचित ढग से विचार करने से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न मोह का प्रहाण होता है। आयुष्मानो ! यह हेतु है, यह कारण है, जिस से अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न मोह का प्रहाण होता है ।

(९९)

“मिश्रुओ ये तीन अकुशल-मूल है? कीन से तीन? लोभ अकुशल-मूल है द्वेष अकुशल-मूल है मोह अकुशल-मूल है।

मिश्रुओ जो लोभ है वह भी अकुशल है और लोभी आदमी शरीर से बाणी से मन से जो कुछ भी करता है वह भी अकुशल-मूल है। लोभी आदमी लोभ के कारण लोभ के बधीभूत होकर, दूसरे को बुरा समने वाला दुष्ट होता है मारकर, बाँध कर (घन की) हानि करके निम्बा करके (बेस से) निबाधकर, में बलवान् हूँ मुझे बल (का प्रयोग) चाहिये—इस लिये भी—यह भी अकुशल है। इस लिये लोभ से लोभ के कारण से लोभ से उत्पन्न होकर, लोभ के हेतु से अनेक पाप अकुशल-धर्म पैदा हो जाते हैं।

मिश्रुओ जो द्वेष है वह भी अकुशल है और द्वेषी आदमी शरीर से बाणी से मन से जो कुछ भी करता है वह भी अकुशल-मूल है। द्वेषी आदमी द्वेष के कारण द्वेष के बधीभूत होकर, दूसरे को बुरा समने वाला दुष्ट होता है मार कर, बाँधकर, (घन की) हानि करके निम्बा करके, (बेस से) निबाधकर, में बलवान् हूँ मुझे बल (का प्रयोग) चाहिये—इस लिये भी—यह भी अकुशल है। इस लिये द्वेष से द्वेष के कारण से द्वेष से उत्पन्न होकर, द्वेष के हेतु से अनेक पाप अकुशल-धर्म पैदा हो जाते हैं।

“३ मिश्रुओ जो मोह है वह भी अकुशल है और मूढ़ आदमी शरीर से बाणी से मन से जो कुछ भी करता है वह भी अकुशल-मूल है। मूढ़ आदमी मूढ़ता के कारण मूढ़ता के बधीभूत होकर, दूसरे को बुरा समने वाला दुष्ट होता है मारकर, बाँधकर, (घन की) हानि करके निम्बा करके (बेस से) निबाध कर, में बलवान् हूँ मुझे बल (का प्रयोग) चाहिये—इस लिये भी—यह भी अकुशल है। इस लिये मूढ़ता से मूढ़ता के कारण से मूढ़ता से उत्पन्न होकर, मूढ़ता के हेतु से अनेक पाप अकुशल-धर्म पैदा हो जाते हैं।

“४ मिश्रुओ इस प्रकार का आदमी अकाल-बाधी कहलाता है असत्य-बाधी कहलाता है अनर्थ-बाधी कहलाता है अधर्म-बाधी कहलाता है अभिनय-बाधी कहलाता है। मिश्रुओ इस प्रकार का आदमी अकाल-बाधी भी असत्य-बाधी भी अनर्थ-बाधी भी अधर्म-बाधी भी अभिनय-बाधी

भी क्यों कहलाता है ? क्योंकि यह आदमी दूसरे को बुरा लगने वाला दुःख देता है, मार कर, बाँध कर, (धन की) हानि करके, निन्दा करके, (देश से) निकालकर, " मे वलवान् हूँ, मुझे बलका प्रयोग चाहिये "—इस लिये भी । सच्ची बात कही जाने पर उसे अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता, झूठी बात कही जाने पर उस के आरोप में मुक्त होने का प्रयास नहीं करता कि यह असत्य है, यह अभूत है । इस लिये इस प्रकारका आदमी 'अकाल-वादी' भी, 'असत्य-वादी' भी, 'अनर्थ-वादी' भी, 'अधर्म-वादी' भी, 'अविनय-वादी' भी कहलाता है । भिक्षुओ, इस प्रकारका आदमी लोभ से उत्पन्न, पापी अकुशल-धर्मों के वशीभूत होने के कारण इसी शरीर में चिन्ता-युक्त, अशान्ति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव करता है । ऐसे आदमी के लिये शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर दुर्गति की ही आशा करनी चाहिये । इसी प्रकार द्वेष से उत्पन्न मोह से उत्पन्न, पापी अकुशल-धर्मों के वशीभूत होने के कारण इसी शरीर में चिन्ता-युक्त, अशान्ति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव करता है । ऐसे आदमी के लिये शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर दुर्गति की ही आशा करनी चाहिये ।

" भिक्षुओ, जैसे चाहे शाल-वृक्ष हो, चाहे धव-वृक्ष हो, चाहे स्पन्दन-वृक्ष हो, यदि वह मालुवा-लता (= अमर-बेल) से लदा हो, घिरा हो तो उस की हानि ही होती है, विनाश ही होता है, हानि-विनाश ही होता है । भिक्षुओ, इसी प्रकार, ऐसा आदमी लोभ से उत्पन्न, पापी अकुशल धर्मों के वशीभूत होने के कारण इसी शरीर में चिन्ता-युक्त, अशान्ति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव करता है । ऐसे आदमी के लिये शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर, दुर्गति की ही आशा करनी चाहिये । इसी प्रकार द्वेष से उत्पन्न मोह से उत्पन्न, पापी अकुशल धर्मों के वशीभूत होने के कारण इसी शरीर में चिन्ता-युक्त, अशान्ति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव करता है । ऐसे आदमी के लिये शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर दुर्गति की ही आशा करनी चाहिये ।

" भिक्षुओ, ये तीन कुशल-मूल हैं । कौनसे तीन ? अलोभ कुशल-मूल है, अद्वेष कुशल-मूल है, अमोह कुशल-मूल है ।

" भिक्षुओ, जो अलोभ है वह भी कुशल है, और अलोभी आदमी शरीरसे, वाणीसे, मनसे जो कुछ भी करता है वह भी कुशल-मूल है । अलोभी आदमी, अलोभके

कारण सोमक बलीभूत न होनेके कारण दूसरेको बुरा लगनेवाला कुछ नहीं देता है मारकर, बांधकर, (घनकी) हानि करके निन्दा करके (बेससे) निकासकर, मैं बलवान् हूँ मुझे बल (का प्रयोग) चाहिये—इसकिये भी—यह भी कुशल है। इसकिये जलोमसे जलोमके कारण जलोमसे उत्पन्न होकर, जलोमके हेतुसे अनेक कुसक-धर्म पदा हो जाते हैं।

“मिथुनो जो अडेप है वह भी कुशल है और अडेपी आदमी छरीरसे बाधीसे मनसे जो कुछ भी करता है वह भी कुशल है। अडेपी आदमी अडेपके कारण डेपक बलीभूत न होनेके कारण दूसरेको जो बुरा लगनेवाला कुछ नहीं देता है, मारकर, बांधकर, (घनकी) हानिकरके निन्दा करके (बेससे) निकासकर, मैं बलवान् हूँ मुझे बलका प्रयोग चाहिये —इसकिये भी—यह भी कुशल है। जिसकिये अडेपसे अडेपके कारण अडेपसे उत्पन्न होकर, अडेपके हेतुसे अनेक कुसक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं।

“मिथुनो जो अमोह है वह भी कुशल है और मोह-रहित आदमी छरीर से बाधोस मनसे जो कुछ भी करता है वह भी कुशल है। मोह रहित आदमी अमोहके कारण मोहके बलीभूत न होनेके कारण दूसरेको बुरा लगनेवाला कुछ नहीं देता है मारकर, बांधकर, (घनकी) हानिकरके निन्दा करके (बेससे) निकासकर, मैं बलवान् हूँ मुझे बलका प्रयोग चाहिये —इसकिये भी—यह भी कुशल है। इसकिये अमोहसे अमोहके कारण अमोहसे उत्पन्न होकर, अमोहके हेतुसे अनेक कुसक-धर्म उत्पन्न हो जाते हैं।

मिथुनो इस प्रकारका आदमी काल-बादी कहलाता है सरय-बादी कहलाता है अर्थ-बादी कहलाता है धर्म-बादी कहलाता है विनय बादी कहलाता है। मिथुनो इस प्रकारका आदमी काल-बादी भी उत्पबादी भी अर्थबादी भी धर्म-बादी भी विनय-बादी भी क्यों कहलाता है? क्योंकि यह आदमी दूसरेको बुरा लगनेवाला कुछ नहीं देता मारकर, बांधकर (घनकी) हानिकरके निन्दा करके (बेससे) निकासकर, मैं बलवान् हूँ मुझे बल (का प्रयोग) चाहिये—इसकिये भी—छन्पी बात कही जानेपर उसे स्वीकार करता है अस्वीकार नहीं करता झूठी बात कही जानेपर उस आरोपसे मुक्त होनेका प्रयास करता है कि यह असत्य है यह जामूत है। इसकिये इस प्रकार

का आदमी 'काल-वादी' भी, 'सत्य-वादी' भी, 'अर्थ-वादी' भी, 'धर्म-वादी' भी, 'विनय-वादी' भी कहलाता है।

"भिक्षुओ, इस प्रकारके आदमीके लोभज पापी अकुशल धर्म प्रहीण हो गये रहते हैं, जड जाती रही होती है, कटे ताड़-वृक्षके समान हो गये रहते हैं, अभावको प्राप्त हो गये रहते हैं, भविष्यमें पुन न उत्पन्न होने वाले। ऐसा आदमी इसी शरीरमें चिन्ता-मुक्त, अशान्ति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव करता है। वह इसी शरीरमें निर्वाणको प्राप्त होता है। इस प्रकारके आदमीके द्वेषज मोहज पापी अकुशल-धर्म प्रहीण हो गये रहते हैं भविष्यमें पुन न उत्पन्न होने वाले। ऐसा आदमी इसी शरीरमें चिन्ता-मुक्त, अशान्ति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव करता है। वह इसी शरीरमें निर्वाणको प्राप्त होता है।

"भिक्षुओ, जैसे चाहे शाल-वृक्ष हो, चाहे धव-वृक्ष हो और चाहे स्पन्दन-वृक्ष हो और उसपर तीन मालुवा लतायें चढ़ी हो, वह मालुवा-लतासे घिरा हो। तब एक आदमी कुदाल और टोकरी लिये आये। वह उस मालुवा-लताकी जड़ काट दे, जड़ काटकर खने, खनकर जड़को निकाल डाले, यहाँ तक कि बीरण-घास भी। वह उस मालुवा लताके टुकड़े, टुकड़े, करे, टुकड़े-टुकड़े करके उसे चीर डाले, चीरकर खपचियाँ-खपचियाँ कर दे, खपचियाँ-खपचियाँ करके हवा-धूपमें सुखाये, 'हवा-धूपमें सुखाकर आगसे जलाये, आगसे जलाकर राख कर दे, राख करके या तो तेज-हवामें उड़ा दे या शीघ्रगामी नदीमें बहा दे। ऐसा होने पर भिक्षुओ वह मालुवा-लता जड़मूलसे नहीं रहेगी, कटे ताड़-वृक्षकी तरह हो जायेगी, अभाव-प्राप्त हो जायेगी, उसकी भावी-उत्पत्तिकी संभावना नहीं रहेगी। इस तरह भिक्षुओ। इस प्रकारके आदमीके लोभज पापी अकुशल-धर्म प्रहीण हो गये रहते हैं, जड जाती रही होती है, कटे ताड़ वृक्षके समान हो गये रहते हैं, अभावको प्राप्त हो गये रहते हैं, भविष्यमें पुन न उत्पन्न होने वाले। ऐसा आदमी इसी शरीरमें चिन्ता-मुक्त, अशान्ति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव करता है। वह इसी शरीरमें निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकारके आदमीके द्वेषज मोहज पापी अकुशल-धर्म प्रहीण हो गये रहते हैं भविष्यमें पुन न उत्पन्न होने वाले। ऐसा आदमी इसी शरीरमें चिन्ता-मुक्त, अशान्ति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव करता है। वह इसी शरीरमें निर्वाणको प्राप्त होता है।

"भिक्षुओ, ये तीन कुशल-मूल हैं।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् आबस्तीमें मिगारमाताके पूर्वाग्रह प्राप्तारमें बिहार कर रहे थे। उस समय मिगारमाता उपोसथके दिन वहाँ भगवान् थे वहाँ पर्यटन। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक एक बीर बीठी। एक ओर बीठी मिगारमाता विद्यासाको भगवान्ने यह कहा—विद्यासे। आज तू दिन चढ़ते ही कैसे जायी?

“मन्ते। आज मैंने उपोसथ (व्रत) रखा है।

“विद्यासे। उपोसथ (व्रत) तीन प्रकारका होता है। कौनसे तीन प्रकार का? गोपाक-उपोसथ निर्जन्म-उपोसथ तथा आर्य-उपोसथ।

“विद्यासे। गोपाक-उपोसथ कैसे होता है? विद्यासे। जैसे कोई आत्मा धामको भागिनीको सनकी बीमें पीप कर यह सोचे कि आज इन तीनोंने अमुक अमुक जगह चढ़ाई की, आज इन तीनोंने अमुक अमुक जगह पानी पिमा। कल से बीने अमुक अमुक जगह चढ़ेयी तथा अमुक अमुक जगह पानी पियेगी। इसी प्रकार विद्यासे। यहाँ कोई कोई उपोसथ-व्रती ऐसा सोचता है—आज मैंने यह बीर यह चाया तथा यह बीर यह भोजन किया। कल से यह बीर यह चाऊंया तथा यह बीर यह भोजन करेया। यह उस बोध-युक्त चित्तसे दिन पुकार देता है। विद्यासे। इस प्रकार गोपाक-उपोसथ होता है। विद्यासे। इस प्रकारके गोपाक उपोसथ (व्रत) का न महान् फल होता है न महान् परिणाम होता है न महान् प्रकाश होता है तथा न महान् विस्तार होता है।

हे विद्यासे। निर्जन्म-उपोसथ कैसे होता है?

हे विद्यासे। निर्जन्म नामक अवस्थाकी प्राप्ति है, वे अपने मतानुवाचियों को इस प्रकार व्रत सिखाते हैं—हे पुत्र्य। तू यहाँ है। पूर्व-विद्यामें ही योगन तक चित्तने प्राप्ति है तू उन्हें बंधते मुक्तकर, पश्चिम-विद्यामें ही योगन तक चित्तने प्राप्ति है तू उन्हें बंधते मुक्तकर, उत्तर-विद्यामें ही योगनतक चित्तने प्राप्ति है तू उन्हें बंधते मुक्तकर तथा दक्षिण-विद्यामें चित्तने प्राप्ति है तू उन्हें बंधते मुक्तकर। इस प्रकार कुछ प्राविनेत्रि प्रति दया व्यक्त करते हैं कुछके प्रति दया व्यक्त नहीं करते। वे उपोसथ-दिनपर आबकीको इस प्रकार व्रत सिखाते हैं—हे पुत्र्य। तू जा। सभी बन्तोंको त्याग कर इस प्रकार व्रत के—न मैं कहीं किसीका कुछ हूँ और न मेरा कहीं

कोई कुछ है। किन्तु उनके माता-पिता जानते हैं कि यह मेरा पुत्र है और पुत्र भी जानता है कि ये मेरे माता-पिता हैं। उसके पुत्र-स्त्री (परिवार) भी जानते हैं कि यह हमारा स्वामी है और वह भी जानता है कि ये मेरे पुत्र-स्त्री हैं। उसके दास-नौकर-चाकर भी जानते हैं कि यह हमारा मालिक है और वह भी जानता है कि ये मेरे दास-नौकर-चाकर हैं। जिस समय सभी व्रत लेते हैं, उस समय वे झूठा व्रत लेते हैं। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार वे मूषा-वादी होते हैं। उस रात्रिके भीतने पर वह उन (त्यक्त) वस्तुओंका बिना किसीके दिये ही उपयोगमें लाते हैं। इस प्रकार वे चोरी करने वाले होते हैं। इस प्रकार हे विशाखे ! यह निग्रन्थ-उपोसथ (व्रत) होता है। विशाखे ! इस प्रकारके उपोसथ-व्रतका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है तथा न महान् विस्तार होता है। -

"हे विशाखे ! आय-उपोसथ कैसे होता है ? - - -

"विशाखे ! मैले-चित्तको क्रमशः निर्मल किया जाता है ? विशाखे ! मैले-चित्तको किस प्रकार क्रमशः निर्मल किया जाता है ? - - -

"विशाखे ! आर्य-श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है—वह भगवान् अर्हन्त है, सम्यक् सम्बुद्ध है, विद्या तथा आचरणमें युक्त है, सुगति-प्राप्त है, लोकके जानकार है, सर्व-श्रेष्ठ है (कुमार्ग-नामी) पुरुषोका दमन करनेवाले सारथी है तथा देवताओं और मनुष्योंके शास्ता है। वे भगवान् बुद्ध हैं। इस प्रकार तथागतका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढता है, जो चित्तके मेल है उनका प्रहाण होता है जैसे विशाखे ! मैला सिर क्रमशः निर्मल होता है।

"विशाखे ! मैले सिरवालेका सिर क्रमशः कैसे निर्मल होता है ? खली होनेसे, मट्टी होनेसे, पानी होनेसे तथा आदमीका अपना प्रयत्न होनेसे। हे विशाखे ! इस प्रकार मैले सिरवालेका सिर क्रमशः निर्मल होता है।

"विशाखे ! मैला चित्त किस प्रकार क्रमशः निर्मल होता है ? -

"विशाखे ! आर्य-श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है—वह भगवान् अर्हन्त है वे भगवान् बुद्ध हैं। इस प्रकार तथागतका अनुस्मरण करने वालेका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढता है, जो चित्तके मेल है उनका प्रहाण होता है। विशाखे ! इसे कहते हैं कि आर्य-श्रावक-ब्रह्म-उपोसथ-व्रत स्वैकता है, ब्रह्माके साथ रहता है, 'ब्रह्म' को लेकर उसका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढता है, और जो चित्तके

मैल है उनका प्रहास होता है? इस प्रकार विद्यासे। मैला-चित्त कमल निर्मल होता है।

“विद्यासे। मैला-चित्त कमल निर्मल होता है। विद्यासे। मैला-चित्त कमल कैसे निर्मल होता है?

“विद्यासे। आर्य-आवक धर्मका अनुस्मरण करता है—यह धर्म भगवान् द्वारा भली प्रकार कहा गया है। यह धर्म यह-लोक सम्बन्धी है। इस धर्मका पावन सभी (देशों तथा) कालोंमें किया जा सकता है। यह धर्म निर्वाण तक के जानेमें समर्थ है तथा प्रत्येक बुद्धिमान् आश्रमी इस धर्मका साक्षात् कर सकता है। इस प्रकार धर्मका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है। मोक्ष बढ़ता है जो चित्तके मैल है उनका प्रहास होता है जैसे विद्यासे। मैला-वदन कमल निर्मल होता है।

“विद्यासे। मैला-वदन कमल कैसे निर्मल होता है? लक्ष्मण बुनेसे पानीसे तथा आवनीके प्रयत्नसे। विद्यासे। इस प्रकार मैला-वदन कमल निर्मल होता है। इसी प्रकार विद्यासे। मैला-चित्त कमल निर्मल होता है।

विद्यासे। मैला-चित्त किस प्रकार कमल निर्मल होता है?

“विद्यासे। आर्य-आवक धर्मका अनुस्मरण करता है—यह धर्म भगवान् द्वारा भली प्रकार कहा गया है। इस धर्मका साक्षात् कर सकता है। इस प्रकार धर्मका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है। मोक्ष बढ़ता है जो चित्तके मैल है उनका प्रहास होता है। विद्यासे। इसे कहते हैं कि आर्य-आवक धर्म-उपोषण-व्रत रखता है। अर्थात् ध्यान रहता है। धर्मको लेकर उसका चित्त प्रसन्न होता है। मोक्ष बढ़ता है और जो चित्तके मैल है उनका प्रहास होता है। इस प्रकार विद्यासे। मैला-चित्त कमल निर्मल होता है।

विद्यासे। मैला-चित्त कमल निर्मल होता है। विद्यासे। मैला-चित्त कमल कैसे निर्मल होता है?

विद्यासे। आर्य-आवक लक्षणा अनुस्मरण करता है—भगवान् का आचरण-मार्ग सुन्दर मार्गपर चलने वाला है। लीला-मार्ग पर चलने वाला है, म्याय मार्ग पर चलनेवाला है तथा समीचीन मार्गपर चलने वाला है। यही जो आर्य-धम्मिणोकी चार जोड़ियाँ हैं, जो भी बात प्रकटके स्पष्ट होने हैं। यही भगवान् का आचरण-मार्ग है। यह धर्म आचरण करने योग्य है। आतिथ्य करने योग्य है। पुरुषार्थ

करने योग्य है। दान-दक्षिणा देने योग्य है तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य है। यह लोगोंके लिये सर्व-श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार सधका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है, जो चित्तके मेल है उनका प्रहाण होता है जैसे विशाखे। मैला-वस्त्र क्रमशः निर्मल होता है।

“विशाखे। मैला-वस्त्र क्रमशः कैसे निर्मल होता है? खारी मट्टी तथा गोबर बराबर बराबर होनेसे, पानी होनेसे तथा आदमीका प्रयत्न होनेसे। विशाखे! इस प्रकार मैला-वस्त्र क्रमशः निर्मल होता है। विशाखे! इसी प्रकार मैला-चित्त क्रमशः निर्मल होता है।

“विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः कैसे निर्मल होता है?

“विशाखे। आर्य-श्रावक सधका अनुस्मरण करता है—भगवान् का श्रावक सध सुन्दर मार्ग पर चलने वाला है सर्व श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार सधका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है, जो चित्तके मेल है उनका प्रहाण होता है। इसी प्रकार विशाखे। मैला चित्त क्रमशः निर्मल होता है।

“विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः निर्मल होता है। विशाखे। मला चित्त क्रमशः कैसे निर्मल होता है? विशाखे। आर्य-श्रावक अपने शीलको स्मरण करता है—अखण्डित, छिद्र-रहित, बिना धब्बेके, पवित्र, शुद्ध, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशसित, अकलकित तथा समाधि की ओर ले जाने वाले। इस प्रकार शीलका अनुस्मरण करने वालेका चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है, जो चित्त के मेल है उनका प्रहाण होता है जैसे विशाखे। मैला-शीशा क्रमशः साफ होता है।

“विशाखे। मैला-शीशा क्रमशः कैसे निर्मल होता है? तेलमें, राखसे, वालोंके गुच्छे और आदमीके प्रयत्नसे। विशाखे। इस प्रकार मैला-शीशा क्रमशः साफ होता है। इसी प्रकार विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः निर्मल होता है।

“विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः कैसे निर्मल होता है? विशाखे। आर्य-श्रावक अपने शीलका स्मरण करता है—अखण्डित, समाधिकी ओर ले जाने वाले। इस प्रकार शीलका अनुस्मरण करनेवालेका चित्त प्रसन्न होता है प्रहाण होता है। विशाखे। इस प्रकार मैला-चित्त क्रमशः निर्मल होता है।

“विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः निर्मल होता है। विशाखे। मैला-चित्त क्रमशः कैसे निर्मल होता है? विशाखे। आर्य-श्रावक देवताओंका स्मरण करता

है—बाहुम्महारजिका देवता है ताम्रतिथ देवता है ग्राम देवता है तुपित देवता है निम्मान रति देवता है परमिम्मितवसवती देवता है ब्रह्मकायिक देवता है और इससे आगे भी देवता है। जिस प्रकारकी भद्रासे मुक्त वे देवता इस लोकमें मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारकी भद्रा है जिस प्रकारके लोकसे मुक्त वे देवता इस लोक से मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारका लोक है जिस प्रकारके धृत (= ज्ञान) से मुक्त वे देवता इस लोकमें मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारका ज्ञान है जिस प्रकारके त्यागसे मुक्त वे देवता इस लोकसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारका त्याग है जिस प्रकारकी प्रज्ञासे मुक्त वे देवता इस लोकसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारकी प्रज्ञा है। इस प्रकार अपनी और उन देवताओंकी भद्रा थीक धृत त्याग तथा प्रज्ञाका अनुस्मरण करने बालेका चित्त प्रसन्न होता है मोद बढ़ता है चित्तके जो मूल हैं उनका प्रह्लाव होता है। जैसे विद्यासे । मस्ति-सोना कमल साफ होता है।

“विद्यासे । मस्ति-सोना कैसे कमल साफ होता है ? अंगीझी होनेसे निमज होनेसे गैर होनेसे धौकनी होनेसे छंवासी होनेसे तथा उसके किमें आरभीका प्रयास होनेसे । विद्यासे । इस प्रकार मस्ति सोना कमल साफ होता है । इसी प्रकार विद्यासे । मैला-चित्त कमल निर्मल होता जाता है।

“विद्यासे । मैला चित्त किस प्रकार निर्मल होता है ? विद्यासे । आर्य भ्रातृक देवताओंका अनुस्मरण करता है— बाहुम्महारजिका देवता है ताम्रतिथ देवता है इससे आगे भी देवता है। जिस प्रकारकी भद्रासे मुक्त वे देवता इस लोकमें मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारकी भद्रा है जिस प्रकारके लोक भीक धृत त्याग प्रज्ञासे मुक्त वे देवता इस लोकसे मरकर वहाँ उत्पन्न हुए हैं मुझमें भी उसी प्रकारकी प्रज्ञा है। इस प्रकार अपनी और उन देवताओंकी भद्रा थीक धृत त्याग तथा प्रज्ञाका अनुस्मरण करनेबालेका चित्त प्रसन्न होता है मोद बढ़ता है चित्तके जो मूल हैं उनका प्रह्लाव होता है। इस प्रकार विद्यासे । मैला-चित्त कमल निर्मल होता है।

“विद्यासे । यह आर्य-भ्रातृक यह विचार करना है—जड़त जीवगमर प्राणी-हिंसा जोड प्राणी-हिंसा से चित्त हो बन्ध-रपायी सख-रपायी पाप-भीक, दयावान सभी प्राणियोंका हित और उपरर अनुकम्पा करते विचारते हैं। मे भी

आजकी रात और यह दिन प्राणी-हिंसा छोड़, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, पाप-भीरु, दयावान् होकर सभी प्राणियोंका हित और उनपर अनुकम्पा करते हुए विहार करू। इस अशमें भी मैं अहंतोका अनुकरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

"अहंत जीवन भर चोरी करना छोड़, चोरी करनेसे विरत रह, केवल दिया ही लेने वाले, दियेकी ही आकाक्षा करनेवाले, चोरी न कर, पवित्र जीवन बिताते हूँ। मैं भी आजकी रात और यह दिन चोरी करना छोड़, चोरी करनेसे विरत रह, केवल दिया ही लेनेवाला, दियेकी ही आकाक्षा करनेवाला, चोरी न कर, पवित्र जीवन बिताऊ। इस अशमें भी मैं अहंतोका अनुकरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

"अहंत जीवन भर अब्रह्मचर्य छोड़, ब्रह्मचारी, अनाचार-रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्मसे विरत रहते हूँ। मैं भी आजकी रात और यह दिन अब्रह्मचर्य छोड़, ब्रह्मचारी, अनाचार-रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्मसे विरत रहकर बिताऊ। इस अशमें भी मैं अहंतोका अनुकरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

"अहंत जीवनभर मृषा-वाद छोड़, मृषावादसे विरत हो, सत्यवादी, विश्वमनीय स्थिर, निर्भर करने योग्य तथा लोकमें झूठ न बोलने वाले होकर रहते हूँ। मैं भी आजकी रात और यह दिन मृषा-वाद छोड़, मृषावादसे विरत हो, सत्यवादी, विश्वसनीय, स्थिर, निर्भर करने योग्य तथा लोकमें झूठ न बोलने वाला होकर रहूँ। इस अशमें भी मैं अहंतोका अनुकरण करने वाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

"अहंत जीवन भर सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुओंको छोड़, सुरा-मेरय मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुओंसे विरत हो रहते हूँ। मैं भी आजकी रात और यह दिन सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुओंसे विरत हो रहूँ। इस अश में मैं भी अहंतोका अनुकरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

"अहंत जीवन भर एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यक्त, विकाल-भोजनसे विरत हो रहते हूँ। मैं भी आज की रात और यह दिन एकाहारी, रात्रि-भोजन-त्यक्त, विकाल-भोजनसे विरत हो बिताऊँ। इस अशमें भी मैं अहंतोका अनुकरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसथ (-व्रत) पूरा होगा।

“ बहूत जीवन भर गावने जाने बजाने तबार्जे देखने माका-गन्ध-बिम्बपन धारण-मण्डन आदि जो विभूषित करनेके सामान है उनसे विरत रहते हैं। मैं भी माककी रात और यह दिन गावने जाने बजाने तमाशा देखने माका-गन्ध-बिम्बपन धारण-मण्डन आदि जो विभूषित करनेके सामान है उनसे विरत रहकर बिठाऊ। इस अर्थमें भी मैं अहंताका अनुसरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसव (-व्रत) पूरा होगा।

“ बहूत जीवन भर ऊंची धैर्या महान् धैर्याको छोड़ ऊंची धैर्या महान् धैर्यासे विरत हो नीचे घमनासनको ही काममें लाते हूँ—बारपायीको या बटाईको। मैं भी माककी रात और यह दिन ऊंची धैर्या महान् धैर्याको छोड़ ऊंची धैर्या महान् धैर्यासे विरत हो नीचे घमनासन को ही काममें लाऊँ—बारपाईको या बटाईको। इस अर्थमें भी मैं अहंताका अनुसरण करनेवाला होऊंगा तथा मेरा उपोसव (-व्रत) पूरा होगा।

“ बिछावे। इस प्रकार आर्य-उपोसव होता है। बिछावे। इस प्रकार रक्षा क्या आर्य-उपोसव व्रत महान् फल होता है महान् परिणाम बाका होता है महान् प्रकाश बाका होता है तथा महान् विस्तार बाका होता है।

कितने महान् फल बाका होता है कितने महान् परिणाम बाका होता है कितने महान् प्रकाशबाका होता है तथा कितने महान् विस्तार बाका होता है ?

“ बिछावे। जैसे कोई महान् सप्त-रत्न-बहुल महाजनपदोंका ऐश्वर्याधिपत्य राज्य करे, जैसे जयोंका मन्त्रीका काशीका कोशलका बगिचोंका मस्जिदोंका बेरियोंका बनोंका फुसलोंका पंचालोंका मत्स्योंका घोरसेनोंका अस्मकोंका अस्तीका पम्बारोंका तथा कम्बोजका वह अष्टांग उपोसव व्रत के छोड़कर हित्सेकै भी बराबर नहीं होता। यह किन्तु किन्ने बिछावे। शिष्य-मुखके मुकाबलेमें मानुषी-राज्य बिचारे का कुछ मुख्य नहीं।

“ बिछावे। जितना समय मनुष्योंका पचास वर्ष होते हैं वह चातुर्माहापञ्चिक देवताओंका एक रात-दिन होगा है। उस रातसे तीस रातोंका महीना। उस महीनेसे बारह महीनोंका वर्ष। उस वर्षसे पैंच-सी-वर्ष चातुर्माहापञ्चिक देवताओंकी आबूकी सीमा। बिछावे। इसके किन्ने स्थान है कि अष्टाभिन्व उपोसव (-व्रत) पाकन करनेवाका स्त्री या पुरुष बटीर कूटनेपर, मालेके अनन्तर चातुर्माहा

राजिक देवताओका सहवामी हो जाये। विशाखे ! इसी लिये यह कहा गया कि दिव्य-मुखके मुकाबलेमें मानुषी राज्य विचारेका कुछ मूल्य नहीं।

“विशाखे ! जितना समय मनुष्योंके पचास वर्ष होते हैं, वह तार्वतिस देवताओका एक रात-दिन होता है। उस रातमे तीस रातोका महीना। उस महीनेमे बारह महीनोका वर्ष ! उस वर्षसे हजार दिव्य वर्ष, तार्वतिस देवताओकी आयुकी सीमा। विशाखे ! इसके लिये स्थान है कि अष्टागिक उपोसथ-व्रत पालन करने वाला स्त्री या पुरुष शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर तार्वतिस देवताओका सहवासी हो जाय। विशाखे ! इसीलिये यह कहा गया कि दिव्य-मुखके मुकाबले में मानुषी राज्य विचारेका कुछ मूल्य नहीं।

“विशाखे ! जितना समय मनुष्योंके दो सौ वर्ष होते हैं, वह याम-देवताओका एक रात-दिन होता है। उस रातमे तीस रातोका महीना। उस महीने-से बारह महीनोका वर्ष। उस वर्षसे दो हजार दिव्य-वर्ष, तार्वतिस देवताओकी आयुकी सीमा। विशाखे ! इसके लिये स्थान है कि अष्टागिक उपोसथ-व्रत पालन करने वाली स्त्री या पुरुष शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर याम-देवताओका सहवासी हो जाय। विशाखे ! इसीलिये यह कहा गया है कि दिव्य-मुखके मुकाबलेमें मानुषी-राज्य विचारेका कुछ मूल्य नहीं।

“विशाखे ! जितना समय मनुष्योंके चार सौ वर्ष होते हैं, वह तुषित देवताओका एक रात-दिन होता है। उस रातसे तीस रातोका महीना। उस महीने-से बारह महीनोका वर्ष। उस वर्षसे चार हजार दिव्य-वर्ष, तुषित-देवताओकी आयुकी सीमा। विशाखे ! इसके लिये स्थान है कि अष्टागिक उपोसथ-व्रत-पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर तुषित-देवताओका सहवासी हो जाय। विशाखे ! इसी लिये यह कहा गया कि दिव्य-मुखके मुकाबलेमें मानुषी राज्य विचारेका कुछ मूल्य नहीं।

“विशाखे ! जितना समय मनुष्योंके आठ सौ वर्ष होते हैं वह निम्मान-रति देवताओका एक रात-दिन होता है। उस रातसे तीस रातोका महीना। उस महीनेसे बारह महीनोका वर्ष। उस वर्षसे आठ हजार दिव्य-वर्ष, निम्मान-रति देवताओकी आयुकी सीमा। विशाखे ! इसके लिये स्थान है कि अष्टागिक उपोसथ-व्रत-पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष शरीर छूटनेपर, मरने के अनन्तर

निम्मान-रति देवताओंका सहवासी हो जाय। बिशाखे ! इसी क्रिये यह कहा गया कि दिव्य-सुख के मुकाबलेमें मानुषी-राज्य विचारेका कुछ मूल्य नहीं।

बिशाखे ! कितना समय मनुष्यों के सोसह सी वर्ष होते हैं वह परनिष्मितवसवती देवताओं का एक रात-दिन होता है। उस रात से तीस रातों का महीना। उस महीने से बारह महीनोंका वर्ष। उस वर्ष में सोसह हजार वर्ष परनिष्मितवसवती देवताओं की आयु की सीमा। बिशाखे ! इस के लिये स्वान है कि अष्टाधिक उरोस्रव वृत्त-याग्न करने वाली स्त्री या पुरुष सटीर छूटने पर मरने के अनन्तर, परनिष्मितवसवती देवताओं का सहवासी हो जाय। बिशाखे ! इसी लिये यह कहा गया कि दिव्य-सुख के मुकाबले में मानुषी-राज्य विचारे का कुछ मूल्य नहीं।

पार्थ न हाने न चादिप्तं आदिते
मुखा न जाते न च मण्डपो सिपा
अवहृत्तय्या विरमेय्य मेघुना
रतिं न भुञ्जेय्य विकालमोक्षणं ॥
मात्रं न धारय्य न च कर्त्तव्यं
मन्त्रे छमाय वसवेन सम्भवे
एतं हि अदृष्टिकमाहुषोऽथ
बुद्धेन बुधस्तपुषं पकृतिरिति ॥
अन्तो च पुरिमो च तपो भुवस्तथा
ओमानस अनुपरिवन्ति वायता
तमोऽनुश ते पण अन्तश्चिन्मया
नमे पञ्चातन्ति विता विरोचना
एतस्मिं य विज्यति अन्तरे धर्मं
मुक्त मयि वेङ्गुरिय च बहुकं
गिणीमुदन्तं मयवापि कञ्चनं
यं चातन्त्र्यं हाटकं हि बुधति
अदृष्टपुत्रस्त उयोऽवस्त
कलं दि ते भानुभवन्ति लीलाणि

चन्द्रप्पभा तारगणा च सत्त्वे
 तस्मा ही नारी च नरो च मीलवा
 अट्ठगुपेत उपवस्सुपोसथ
 पुञ्ञानि कत्वान सुखुद्रयानि
 अनिन्दिता सगगमुपेन्ति ठान

[प्राणी-हिंसा न करे, चोगे न करे, झूठ न बोले, मद्यप न होवे।
 अन्नहाचर्य्य मंथुन मे विरत रहे। रात्रि को विकाल-भोजन न करे। माला न
 पहने। सुगन्धि न धारण करे। मञ्च पर या विछी-भूमि पर रहे। बुद्ध ने
 दुक्ख का अन्त करने वाले इस अष्टाग-उपोसथ-व्रत को प्रकाशित किया है। चन्द्रमा
 तथा सूर्य्य दोनो मुदर्शन है। वे जहाँ तक (मम्भव है, वहाँ तक) प्रकाश फैलाते
 हैं। वे अन्तरिक्षगामी है। अन्धकार के विध्वंसक है। वे आकाश की
 सभी दिशाओ को आलोकित करते हैं। और यहाँ इस बीच में जो कुछ भी मुक्ता,
 मणी तथा श्रेष्ठ विल्लौर धन है, स्वर्ण अथवा काञ्चन, जो जातरूप वा हाटक भी
 कहलाता है, वह तथा चन्द्रमा का प्रकाश और सभी तारागण अष्टाग-उपोसथ-व्रत
 पालन करने वाले के सोलहवे हिस्से के भी बराबर नहीं होते। इस लिये जो सदा-
 चारी नारी और नर है वे अष्टाग उपोसथ (-व्रत) का पालन कर, तथा सुख-दायक
 पुण्य-कर्म कर, आनिन्दित रह, स्वर्ग-स्थान को प्राप्त होते हैं।]

(७१)

ध्रावस्ती-कथा ।

उस समय] छत्र परिव्राजक जहाँ आयुष्मान आनन्द था, वहाँ पहुँचा ।
 पहुँच कर, आयुष्मान आनन्द के साथ कुशल-क्षेम की बात-चीत करके एक ओर
 बैठ गया । एक ओर बैठे हुए छत्र परिव्राजक ने आयुष्मान आनन्द को यह कहा—

“आनन्द ! आप लोग भी राग के प्रहाण की बात करते हैं, द्वेष
 मोह के प्रहाण की बात करते हैं।”

“हाँ आयुष्मान ! हम राग के प्रहाण की बात करते हैं, द्वेष मोह
 के प्रहाण की बात करते हैं।”

“आयुष्मान ! आप राग में क्या दोष देखकर राग के प्रहाण की बात करते
 हैं, द्वेष में क्या दोष मोह में क्या दोष देखकर मोह के प्रहाण की बात करते हैं ?”

“आमुष्मान ! जो राग से अनुरक्त है जो राग के बसीभूत है वह अपने दुःख की भी बात सोचता है पराये दुःख की भी बात सोचता है दोनों के दुःख की भी बात सोचता है वह नैतसिक्-दुःख बीर्मनस्य का अनुभव करता है। राग का नाश होने पर न वह अपने दुःख की बात सोचता है न पराये दुःख की बात सोचता है न दोनों के दुःख की बात सोचता है वह नैतसिक्-दुःख बीर्मनस्य का अनुभव नहीं करता है।

“आमुष्मान ! जो राग से अनुरक्त है जो राग के बसीभूत है वह छटीर से दुष्कर्म करता है बाणी से दुष्कर्म करता है मन से दुष्कर्म करता है। राग का नाश होने पर न वह छटीर से दुष्कर्म करता है न बाणी से दुष्कर्म करता है और न मन से दुष्कर्म करता है।

आमुष्मान ! जो राग से अनुरक्त है जो राग के बसीभूत है वह यचार्य आत्मार्य भी नहीं पहचानता है यचार्य परार्थ भी नहीं पहचानता है यचार्य उभयार्थ भी नहीं पहचानता है। राग का नाश होने पर वह यचार्य आत्मार्य भी पहचानता है यचार्य परार्थ भी पहचानता है यचार्य उभयार्थ भी पहचानता है।

“आमुष्मान ! जो राग है वह मन्था बना देने वाला है चक्र-रहित कर देने वाला है अज्ञानी बना देने वाला है प्रज्ञा का नाश कर देने वाला है हानि पहुँचाने वाला है निर्वाण-मार्ग का बाधक है।

आमुष्मान ! जो द्वेष से दुष्ट है वह

आमुष्मान ! जो मोह से मूढ़ है मोह के बसीभूत है वह अपने दुःख की भी बात पराये दुःख दोनों के दुःख की भी बात सोचता है वह नैतसिक् दुःख बीर्मनस्य का अनुभव करता है। मोह का नाश हो जाने पर न वह अपने दुःख की बात सोचता है न पराये दुःख न दोनों के दुःख की बात सोचता है वह नैतसिक्-दुःख बीर्मनस्य का अनुभव नहीं करता है।

आमुष्मान ! जो मोह से मूढ़ है मोह के बसीभूत है वह छटीर से दुष्कर्म करता है बाणी से दुष्कर्म करता है मन से दुष्कर्म करता है। मोह का नाश होने पर, न वह छटीर से दुष्कर्म करता है न बाणी से दुष्कर्म करता है और न मन से दुष्कर्म करता है।

आमुष्मान ! जो मोह से मूढ़ है जो मोह के बसीभूत है वह यचार्य आत्मार्य भी नहीं पहचानता है यचार्य परार्थ भी नहीं पहचानता है यचार्य उभयार्थ भी नहीं

पहचानता है। मोह का नाश होने पर वह यथार्थ आत्मार्थ भी पहचानता है, यथार्थ परार्थ भी पहचानता है, यथार्थ उभयार्थ भी पहचानता है।

“आयुष्मान् ! जो मोह है वह अज्ञा वना देने वाला है, चक्षु-रहित कर देने वाला है, अज्ञानी बना देने वाला है, प्रज्ञा का नाश कर देने वाला है, हानि पहुँचाने वाला है, निर्वाण-मार्ग का बाधक है।

“आयुष्मान् ! हम राग का यह बुरा परिणाम देखकर राग के प्रहाण की बात करते हैं, द्वेष का यह बुरा परिणाम देखकर द्वेष के प्रहाण की बात करते हैं, तथा मोह का यह बुरा परिणाम देखकर मोह के प्रहाण की बात करते हैं।”

“आयुष्मान् ! क्या इस राग, द्वेष तथा मोह के प्रहाण का पथ है, मार्ग है ?”

“आयुष्मान् ! इस राग, द्वेष तथा मोह के प्रहाण का पथ है, मार्ग है।”

“आयुष्मान् ! इस राग, द्वेष तथा मोह के प्रहाण के लिये कौन सा पथ है, कौन सा मार्ग है ?”

“यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग है, जो कि है मम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि। आयुष्मान् ! इस राग, द्वेष तथा मोह के प्रहाण के लिये यह पथ है, यह मार्ग है।”

“आयुष्मान् ! इस राग, द्वेष तथा मोह के प्रहाण का यह श्रेष्ठ-पथ है, श्रेष्ठ-मार्ग है। आनन्द ! यह अप्रमादी बने रहने के लिये पर्याप्त है।”

(७२)

एक समय आयुष्मान् आनन्द कोशाम्बी के घोषिताराम में विहार कर रहे थे।

उस समय आजीवक सम्प्रदाय का एक गृहस्थ-शिष्य जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ आया। पास जाकर आयुष्मान् आनन्द को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठ उस आजीवक गृहस्थ-शिष्य ने आयुष्मान् आनन्द को यह कहा—

“भन्ते आनन्द ! ससार में किन का धर्म सु-आख्यात (भली प्रकार कहा गया) है ! ससार में कौन ठीक मार्ग पर चलते हैं ? ससार में कौन सुगति-प्राप्त है ? ”

“तो गृहपति ! मैं तुझ से ही पूछता हूँ, जैसा तुझे लगे वैसा कहना। तो हे गृहपति ! तू क्या मानता है ? जो राग के प्रहाण का उपदेश देते हैं,

द्वेष के प्रहाण का उपवेश देते हैं तथा मोह के प्रहाण का उपवेश देते हैं उनका धर्म भली प्रकार कहा गया है वा नहीं? तुम्हें कैसा लगता है?

“ भन्ते । जो राग के प्रहाण के सिद्धे वर्मोपवेश देते हैं द्वेष के प्रहाण के सिद्धे वर्मोपवेश देते हैं मोह के प्रहाण के सिद्धे वर्मोपवेश देते हैं उनका धर्म भली प्रकार कहा गया है—इस विषय में मुझे ऐसा हाता है । ”

हे गृहपति ! क्या मानते हो जो राग के प्रहाण में लगे हैं जो द्वेष के प्रहाण में लगे हैं जो मोह के प्रहाण में लगे हैं संसार में वे ठीक मार्ग पर चल रहे हैं वा नहीं? इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है? ”

भन्ते ! जो राग के प्रहाण में लगे हैं जो द्वेष के प्रहाण में लगे हैं जो मोह के प्रहाण में लगे हैं संसार में वे ठीक मार्ग पर चल रहे हैं । इस विषय में मुझे ऐसा होता है ।

1

“ हे गृहपति ! क्या मानते हो जिसका राग प्रहीण हो गया है वह से बाता रहा है कटे ताड़ के समान हो गया है अभाव-प्राप्त हो गया है भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई समाधना नहीं रही है जिसका द्वेष प्रहीण हो गया है

समाधना नहीं रही है जिसका मोह प्रहीण हो गया है वह से बाता रहा है कटे ताड़ के समान हो गया है अभाव-प्राप्त हो गया है भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई समाधना नहीं रही है वे संसार में सुगति-प्राप्त है वा नहीं? इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है? ”

भन्ते ! जिसका राग प्रहीण हो गया है वह से बाता रहा है कटे ताड़ के समान हो गया है अभाव-प्राप्त हो गया है भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई समाधना नहीं रही है जिसका द्वेष प्रहीण हो गया है समाधना नहीं रही है जिसका मोह प्रहीण हो गया है वह से बाता रहा है कटे ताड़ के समान हो गया है अभाव-प्राप्त हो गया है भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई समाधना नहीं रही है वे संसार में सुगति प्राप्त है । इस विषय में मुझे ऐसा होता है । ”

अब तु ही यह कह रहा है—भन्ते ! जो राग के प्रहाण के सिद्धे वर्मोपवेश देते हैं द्वेष के मोह के प्रहाण के सिद्धे वर्मोपवेश देते हैं उनका धर्म भली प्रकार कहा गया है । अब तु ही यह कह रहा है—भन्ते ! जो राग के प्रहाण में लगे हैं जो द्वेष के जो मोह के प्रहाण में लगे हैं संसार में वे

ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। अब तू ही यह कह रहा है, भन्ते ! जिनका राग प्रहीण हो गया है, जड से जाता रहा है, कटे ताड के समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया है, भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई संभावना नहीं रही है, जिन का द्वेष प्रहीण जिनका मोह प्रहीण हो गया है, जड से जाता रहा है, कटे ताड के समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया है, भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई संभावना नहीं रही है, वे लोक में सुगति-प्राप्त हैं।”

“भन्ते ! आश्चर्य्यं है। भन्ते ! अद्भुत है। अपने मत को ऊपर भी नहीं उठाया है और दूसरे के मत को नीचे भी नहीं गिराया है। उचित धर्म-देशना मात्र हुई है। बात कह दी गई। अपने-आप को बीच में नहीं लाया गया।”

“भन्ते आनन्द ! आप लोग राग के प्रहाण के लिये धर्मोपदेश देते हैं, द्वेष के मोह के प्रहाण के लिये धर्मोपदेश देते हैं, (इस लिये) भन्ते ! आप लोगो का धर्म ‘भली प्रकार कहा गया’ है। भन्ते ! आनन्द ! आप लोग रागके प्रहाण में प्रयत्न-शील हैं, द्वेष के मोह के प्रहाण में प्रयत्न-शील हैं, आप लोग ससार में ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। भन्ते ! आनन्द ! आप लोगो का राग प्रहीण है, जड से जाता रहा है, कटे ताड के समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया है, भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई संभावना नहीं रही है, आप लोगो का द्वेष आप लोगो का मोह प्रहीण है, जड से जाता रहा है, कटे ताड के समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया है, भविष्य में पुनरुत्पत्ति की कोई संभावना नहीं रही है, (इस लिये) आप लोग सुगतिप्राप्त हैं।

“सुन्दर भन्ते ! बहुत सुन्दर भन्ते ! जैसे भन्ते ! कोई उलटे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, मार्ग-भ्रष्ट को रास्ता बता दे अथवा अँधेरे में मशाल जला दे जिस से आँख वाले चीजों को देख सके। इसी प्रकार आर्य आनन्द ने नाना प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया है। भन्ते आनन्द ! यह मैं भगवान् (उनके) धर्म तथा भिक्षु-संघ की शरण जाता हूँ। आर्य आनन्द ! आज से शरीर में प्राण रहने तक मुझे शरणागत उपासक समझें।”

(७३)

एक समय भगवान् शाक्य जनपद में, कपिलवस्तु के निम्रोधाराम में विहार करते थे। उस समय भगवान् रोग से मुक्त हुए थे, रोग से मुक्त हुए थोड़ा

ही समय हुआ था। तब महानाम शास्त्र जहाँ भगवान् ने बही पढ़ा। पाठ जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठ। एक ओर बैठे हुए महानाम शास्त्र ने भगवान् को यह कहा—

“भन्ते ! मैं जानता हूँ कि भगवान् ने धीर्ब्रह्म से यह उपदेश दिया है कि एकाग्र-चित्त को ही ज्ञान होता है अस्थिर-चित्त को नहीं। भन्ते क्या समाधि पहले होती है और तब ज्ञान होता है अथवा ज्ञान पहले होता है और तब समाधि होती है ?

उस समय आयुष्मान् आनन्द के मन में यह हुआ—भगवान् रोग से मुक्त हुए हैं भगवान् को रोग से मुक्त हुए बोझ ही समय हुआ है। यह महानाम शास्त्र भगवान् से अति-सम्मीर प्रश्न पूछ रहा है। क्यों न मैं महानाम शास्त्र को एक ओर से जाकर प्रतीपदेश दूँ ? तब आयुष्मान् आनन्द महानाम शास्त्र को बाहू से पकड़कर एक ओर के मने और महानाम शास्त्र से यह बोले—

“महानाम ! भगवान् ने शैल-शील का भी उपदेश किया है अशैल-शील का भी उपदेश किया है, शैल-समाधि का भी उपदेश किया है अशैल-समाधि का भी उपदेश किया है शैल-मत्ता का भी उपदेश किया है अशैल-मत्ता का भी उपदेश किया है।

“महानाम ! शैल-शील-क्या है ?

“है महानाम ! शिशु शीलमान होता है प्रातिमोक्ष सिद्धा पदों के निबन्धों का सम्पूर्ण पालन करने वाला (पृ. १११)। महानाम ! यह शैल-शील कहलाता है।

महानाम ! शैल-समाधि क्या है ?

महानाम ! शिशु काम भोगों से पूर्ण हो वातुर्ब-ध्यान प्राप्त करता है। महानाम ! यह शैल-समाधी कहलाती है।”

महानाम ! शैल-मत्ता क्या है ?

महानाम ! शिशु यह कुछ है, इसे वपार्थ रूप में जानता है यह कुछ निरोध की ओर से जाने वाला मार्ग है इसे वपार्थ रूप से जानता है। महानाम ! यह शैल-मत्ता है। उस प्रकार महानाम ! यह वार्थ-भावक शैल-सम्पन्न समाधि सम्पन्न तथा प्रज्ञा-सम्पन्न होकर वासवों का क्षय कर बुद्धों के अनन्तर अनामक

चित्त-विमुक्ति को, प्रज्ञाविमुक्ति को इसी शरीर में, स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। इस प्रकार महानाम ! भगवान् ने शैक्ष-शील का भी उपदेश दिया है, अशैक्ष-शील का भी उपदेश दिया है, शैक्ष-समाधि का भी उपदेश दिया है, अशैक्ष-समाधि का भी उपदेश दिया है, शैक्ष-प्रज्ञा का भी उपदेश दिया है, अशैक्ष-प्रज्ञा का भी उपदेश दिया है।”

(७४)

एक समय आयुष्मान आनन्द वैशाली में, महावान में, कूटागार शाला में विहार करते थे। उस समय अभय लिच्छवी तथा पण्डित कुमारक लिच्छवी जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ पहुँचे। पहुँच कर आयुष्मान आनन्द को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे लिच्छवी ने आयुष्मान आनन्द को यह कहा—

“भन्ते ! ज्ञाति-पुत्र निर्ग्रन्थ का कहना है कि वे सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उन्हें असीम ज्ञान-दर्शन प्राप्त है। उन का कहना है—मुझे चलते समय, खड़े रहने पर, सोते समय, जागते रहने पर, सतत, लगातार ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। उन का कहना है कि तपस्या से पुराने-कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों के न करने से नये कर्मों का घात हो जाता है। इस प्रकार कर्म का क्षय होने से दुःख का क्षय, दुःख का क्षय होने से वेदना का क्षय, वेदना का क्षय होने से सारे दुःख की निर्जरा होगी। इस प्रकार इस सादृष्टिक निर्जरा-विशुद्धि से (दुःख का) अतिक्रमण होता है। भन्ते ! भगवान् इस विषयमें क्या कहते हैं ?

“अभय ! उन भगवान्, ज्ञानी, दर्शी, अर्हत्, सम्यक्-सम्बुद्ध के द्वारा तीन निर्जरा-विशुद्धियाँ सम्यक् प्रकार कही गई हैं, शोक तथा रोने पीटने के अतिक्रमण के लिये, दुःख-दीर्घमनस्य के नाश के लिये, ज्ञान की प्राप्ति के लिये और निर्वाण को साक्षात् करने के लिये। कौन सी तीन ?

“हे अभय ! भिक्षु सदाचारी होता है, प्रातिमोक्ष शिक्षा-पदों के नियमों का सम्यक् पालन करने वाला। वह नया कर्म नहीं करता है और पुराने-कर्म (के फल) को भोग करके समाप्त कर देता है। यह सादृष्टिक निर्जरा है, अकालिका (देश और काल की सीमाओं से परे) है, इसके बारे में कह सकते हैं कि आओ और स्वयं परीक्षा कर लो, यह निर्वाण की ओर ले जाने वाली है, इसे प्रत्येक विज्ञ आदमी साक्षात् कर सकता है।

“हे ब्रह्म ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न विष्णु राम भोषणे दूर हो

अनुभूत-ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है । वह मया-कर्म नहीं करता है और पुनः कर्म (के फल) का भोग करके समाप्त कर देता है । यह सांख्यिक निर्मल है, अकालिका (देव और बाल की भीमाओं से परे) हम के बारे में वह सचते हैं कि आत्मा और स्वयं परीक्षा कर लो यह निर्वास की ओर ले जाने वाली है । हमें प्रत्येक दिग्गज आदमी साक्षात् कर सचता है ।

“हे ब्रह्म ! इस प्रकार वह शील-सम्पन्न विष्णु आसक्तों का धर कर अनासक्त चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं आनन्द, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करता है । वह मया-कर्म नहीं करता है और पुनः कर्म (के फल) को भोग करके समाप्त कर देता है । यह सांख्यिक निर्मल है, अकालिका (देव और बाल की भीमाओं से परे) हमके बारे में वह सचते हैं कि आत्मा और स्वयं परीक्षा कर लो यह निर्वास की ओर ले जाने वाली है । हमें प्रत्येक दिग्गज आदमी साक्षात् कर सचता है ।

“ब्रह्म ! जब ब्रह्मन् आनी सर्वा अर्हत नम्यक-नम्युत के हाथ से तीन निर्मल-विगुणियां नम्यक प्रकार की गई हैं घोष तथा रोने-सीदने के अग्नि क्रम के निम्ने पुनः शीर्षमस्य के नाथ के निम्ने ज्ञान की ज्ञानि के निम्ने और निर्वास का साधन करने के निम्ने ।

“देना कहने पर शक्ति कुमारक लिच्छवी ने ब्रह्म लिच्छवी को यह कहा—

श्रीम्य ब्रह्म ! क्या नू आधुनिक आनन्द के मुखाविष्ट को मुखाविष्ट यह कर अनुमोदन नहीं करता ? ”

श्रीम्य ! क्या ये आधुनिक आनन्द के मुखाविष्ट को मुखाविष्ट यह कर अनुमोदन नहीं करते । जो आधुनिक आनन्द के मुखाविष्ट को मुखाविष्ट यह अनुमोदन न करे, उस का निर भी निर का कहना है । ”

(७५)

उस ब्रह्म आधुनिक आनन्द अर्ह ब्रह्मन् से नहीं दरे । राम आनन्द ब्रह्मन् को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आधुनिक आनन्द को ब्रह्मन् ने यह कहा—

“आनन्द ! जिसे अनुकम्पा करने योग्य समझो और जो सुनने योग्य मानें—चाहे वे मित्र हो, चाहे सुहृद हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे रक्त-सम्बन्धी हो—उन्हे आनन्द ! तीन स्थानों पर लाना चाहिये, रखना चाहिये, प्रतिष्ठित करना चाहिये। किन्तु तीन स्थानों पर ?

“बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा पर लाना चाहिये, रखना चाहिये, प्रतिष्ठित करना चाहिये—वे भगवान् अहंत हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगति-प्राप्त हैं, लोक के जानकर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, (कुमार्ग-नामी) पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं तथा देवताओं और मनुष्यों के शास्ता हैं। वे भगवान् बुद्ध हैं। धर्म के प्रति अचल श्रद्धा पर लाना चाहिये, रखना चाहिये, प्रतिष्ठित करना चाहिये—यह धर्म भगवान् द्वारा भली प्रकार कहा गया है, यह धर्म इह-लोक-सम्बन्धी है, इस धर्म का पालन सभी देशों तथा कालों में किया जा सकता है, यह धर्म निर्वाण तक ले जाने में ममयं है तथा प्रत्येक बुद्धिमान आदमी इस धर्म का साक्षात् कर सकता है। सध के प्रति अचल श्रद्धा पर लाना चाहिये—भगवान् का श्रावक-सघ सुन्दर मार्ग पर चलने वाला है, मीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्यायमार्ग पर चलने वाला है तथा समीचीन मार्ग पर चलने वाला है। यही जो आर्यव्यक्तियों की चार जोड़ियाँ हैं, ये जो आठ प्रकार के व्यक्ति हैं, यही भगवान् का श्रावकसघ है। यह सघ आदर करने योग्य है, आतिथ्य करने योग्य है, पहुनाई करने योग्य है, दान-दक्षिणा देने योग्य है तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य है। यह लोगों के लिये सर्व-श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र है।

“आनन्द ! पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेज-धातु तथा वायु-धातुका ‘अन्यथात्व’ हो सकता है, किन्तु बुद्धमें अचल श्रद्धा रखने वाले आर्य-श्रावकका नहीं। इस विषयमें ‘अन्यथात्व’ का अभिप्राय यह है। आनन्द ! बुद्धमें अचल श्रद्धा रखने वाला आर्य-श्रावक नरकमें पैदा होगा, पशु-योनिमें पैदा होगा वा प्रेत-योनिमें पैदा होगा—इसकी सम्भावना नहीं है।

“आनन्द ! पृथ्वी-धातु, जल-धातु, तेज-धातु तथा वायु-धातुका ‘अन्यथात्व’ हो सकता है, किन्तु धर्ममें सधमें अचल श्रद्धा रखने वाले आर्य-श्रावक का नहीं। इस विषयमें ‘अन्यथात्व’ का अभिप्राय यह है। आनन्द ! सधमें

बचक भट्टा रखने बाका आर्य-आवक गरकमें पैदा होगा, पशु-योगिनमें पैदा होगा वा प्रेत-योगिनमें पैदा होगा—इसकी सम्भावना नहीं है।

“आनन्द ! जिसे अनुकम्पा करने योग्य समझो और जो सुनने योग्य मारें—चाहे वे मित्र हो चाहे दुश्मन हों चाहे रिस्तेदार हो चाहे रक्त-सम्बन्धी हो—उन्हे जानन्द ! तीन स्वामीपर काना चाहिये रखना चाहिये प्रतिष्ठित करना चाहिये।

(७९)

उस समय आमुष्मान आनन्द वहाँ भगवान् से वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आमुष्मान आनन्दने भगवान्‌को यह कहा—

“मन्ते ! भव भव कहा जाता है। क्या होनेसे भव होता है ?”

“आनन्द ! यदि कान-धातुके (कर्मका)—विपाक न हो तो क्या नाम-मम दिखाई देगा ?

“मन्ते ! नहीं।

इसलिये आनन्द ! कर्म शेष है विज्ञान शीघ्र है तुम्हा शक्त है अबिद्या-नीवरण वाले प्राणियोंका तुम्हा-संयोगन वाले प्राणियोंका काम (=हीन) अस्तुर्मे विज्ञान-स्वात्मन का। इस प्रकार अबिध्यमें पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार आनन्द ! भव होता है।

आनन्द ! यदि रूप-धातु (के कर्मका) विपाक न हो तो क्या रूप-भव दिखाई देगा ?

“मन्ते ! नहीं।

“इसलिये आनन्द ! कर्म शेष है विज्ञान शीघ्र है तुम्हा शक्त है अबिद्या-नीवरण वाले प्राणियोंका तुम्हा-संयोगन वाले प्राणियोंका रूप (=अव्यय) अस्तुर्मे विज्ञान-स्वात्मन का। इस प्रकार अबिध्यमें पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार आनन्द ! भव होता है।

“आनन्द ! यदि अरूप वायु (के कर्म का) विपाक न हो तो क्या अरूप-भव दिखाई देगा ?

मन्ते ! नहीं।

“इसलिये आनन्द । कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जल है, अविद्या-नीवरण वाले प्राणियोकी, तृष्णा-संयोजन वाले प्राणियोका अरूप (=ध्रुव) धातुमें विज्ञापन-स्थापनाका । इस प्रकार भविष्यमें पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार आनन्द । भव होता है ।”

(७७)

उन नगय आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे । पान जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दने भगवानको यह कहा—

“ भन्ते । ‘भव’, ‘भव’ कहा जाता है । क्या होनेसे भव होता है ? ”

“आनन्द । यदि काम-धातु (के कर्मका) विपाक न हो तो क्या काम-भव दिखाई देगा ?”

“भन्ते । नहीं ।”

“इसलिये आनन्द । कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जल है, अविद्या-नीवरण वाले प्राणियोकी, तृष्णा-संयोजनवाले प्राणियोकी काम (=हीन) धातुमें चेतनाकी स्थापनाका, कामना (=पत्थना) की स्थापनाका । इस प्रकार भविष्यमें पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार आनन्द । भव होता है ।

“आनन्द । यदि रूप-धातु (के कर्मका) विपाक न हो तो क्या रूप-भव दिखाई देगा ?”

“भन्ते । नहीं ।”

“इसलिये आनन्द । कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जल है, अविद्या-नीवरण वाले प्राणियोकी, तृष्णा-संयोजनवाले प्राणियोकी रूप (=मध्यम) धातुमें चेतनाकी स्थापनाका, कामना (=पत्थना) की स्थापनाका । इस प्रकार भविष्यमें पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार आनन्द । भव होता है ।

“आनन्द । यदि अरूप-धातु (के कर्मका) विपाक न हो तो क्या अरूप-धातु दिखाई देगा ?

“भन्ते । नहीं ।”

“इसलिये आनन्द । कर्म क्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जल है, अविद्या-नीवरण वाले प्राणियोकी, तृष्णा-संयोजन वाले प्राणियोकी अरूप (=ध्रुव) धातुमें

चेतनाकी स्थापना कामना (= पत्थना) की स्थापना। इस प्रकार धर्मिष्ठमें पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार जानन्य ! भय होता है।

(७८)

निदान-कथा पूर्वोक्त प्रकार ही एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् जानन्यको भयवान्ने इस प्रकार कहा—

“जानन्य ! क्या सभी छील-बत वाला जीवन सभी ब्रह्मचर्य-जीवन सभी उपस्थान-सार सफल होता है ?

“मन्ते ! सभीमें यह ऐसा नहीं है।”

“तो जानन्य ! विपत्त करके कहो।”

“मन्ते ! जिस छील-बत वाले जीवन जिस ब्रह्मचर्य जीवन जिस उपस्थान-सारके अनुसार रहनेसे अकुशल-धर्म बढ़ते हैं तथा कुशल-धर्म प्रहीण होते हैं वह छील-बतवाला जीवन वह ब्रह्मचर्य-जीवन वह उपस्थान-सार निष्फल है। जिस छील-बत वाले जीवन जिस ब्रह्मचर्य-जीवन जिस उपस्थान-सारके अनुसार रहनेसे अकुशल-धर्म प्रहीण होते हैं तथा कुशल-धर्म बढ़ते हैं वह छील-बत वाला जीवन वह ब्रह्मचर्य जीवन वह उपस्थान-सार सफल होता है।”

आयुष्मान् जानन्यने यह कहा। सास्ता सन्तुष्ट हुए।

उक्त समय आयुष्मान् जानन्य यह जान कि सास्ता मेरे उत्तरने सन्तुष्ट हैं भयवान्को नमस्कार कर उठकर चले गये।

तब भयवान्ने आयुष्मान् जानन्यके चले जानेके जोड़ी रेर बार भिक्षुओंको बुलाया— भिक्षुओं ! जानन्य बीज है तो भी प्रज्ञा में इसकी बरखरी करने वाला मुक्त नही।

(७९)

उक्त समय आयुष्मान् जानन्य वहीं भयवान् से वहीं गये। पात बाकर भयवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् जानन्यने भयवान् को यह कहा—

मन्ते ! ये तीन प्रकारकी गुणधर्मियाँ हैं जिनकी गुणधर्म बापके अनुकूल ही जानी हैं बापके प्रतिकूल नहीं। कौन सी तीन प्रकारकी ? माका-मुपान्न सार (की) मुपान्न तथा पुण्य-मुपान्न। मन्ते ! ये तीन प्रकारकी गुणधर्मियाँ हैं जिनकी गुणधर्म बापके

अनुकूल ही जाती है, वायुके प्रतिकूल नहीं। भन्ते ! क्या कोई ऐसी सुगन्धि है जिस की सुगन्ध वायुके अनुकूल भी जाती हो, प्रतिकूल भी जाती हो, अनुकूल-प्रतिकूल भी जाती हो ? ”

“आनन्द ! ऐसी सुगन्धि है, जिस की सुगन्ध वायुके अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल-प्रतिकूल भी जाती है । ”

“भन्ते ! वह कौनसी सुगन्धि है जिसकी सुगन्ध वायुके अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल-प्रतिकूल भी जाती है ? ”

“आनन्द ! जिस गाँव या निगममें स्त्री या पुरुष बुद्धकी शरण गये होते हैं, धर्मकी शरण गये होते हैं, सधकी शरण गये होते हैं, प्राणी-हिंसासे विरत होते हैं, चोरीसे विरत होते हैं, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होते हैं, झूठ बोलनेसे विरत होते हैं, सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादके कारणोंसे विरत होते हैं, कल्याण-धर्मी सदाचारी होते हैं, मात्सर्य रूपी मल-रहित चित्त से घरमें रहते हैं—मुक्त-त्यागी, खुला-हाथ, परित्यागी, याचकोंके दाता तथा दानशील। उस गाँवका श्रमण-ब्राह्मण चारो दिशाओमें गुणानुवाद करते हैं—अमुक गाँवमें या अमुक निगममें स्त्री या पुरुष बुद्धकी शरण गये होते हैं, धर्मकी शरण गये होते हैं, सधकी शरण गये होते हैं, प्राणी-हिंसासे विरत होते हैं, चोरीसे विरत होते हैं, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होते हैं, झूठ बोलनेसे विरत होते हैं, सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमाद के कारणोंसे विरत होते हैं, कल्याण-धर्मी, सदाचारी होते हैं, मात्सर्य रूपी मल रहित चित्तसे घरमें रहते हैं—मुक्त-त्यागी, खुला-हाथ, परित्यागी, याचकोंके दाता तथा दान-शील, देवता तथा यक्ष आदि भी उस गाँव या निगमका गुणानुवाद करते हैं—अमुक गाँव या निगममें स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण गये हैं तथा दान-शील। आनन्द ! यह ऐसी सुगन्धि है, जिसकी सुगन्ध वायुके अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल-प्रतिकूल भी जाती है ।

न पुष्पगन्धो पटिवातमेति

न चन्दन तगरमल्लिका वा

सतत गन्धो पटिवातमेति

सत्त्वा दिसा मण्डुरिसो पवाति

[फूफ्फंदी मुगन्ध आयुके बिखर नहीं जाती व चमेलकी व ठगरकी और व मस्तिष्काकी। सत्पुरुषोंकी मुगन्ध आयुके बिखर भी जाती है। सत्पुरुष (की मुगन्ध) सभी दिशाओंमें जाती है।]

(८)

उस समय आयुष्मान जानन्व वही भगवान् थे वही पहुँचे। पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान जानन्दने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते! भगवान्के मूँहसे सुना है भगवान् के मूँहसे प्रह्व किया है कि हे जानन्व! सिद्धी (बुद्ध) का अभिभू नामका आवक ब्रह्म-लोकमें स्थित होकर साहस्री-लोक-वातुको स्वरसे सूचित करता है। भन्ते! भगवान् बर्हत् है सम्यक् सम्बुद्ध है। भगवान् वही तक सूचित कर सकते हैं?”

जानन्व! यह आवक है और तवागतोका वक्तो वप्रमाण है।”

दूसरी बार भी आयुष्मान जानन्वने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते! भगवान्के मूँहसे सुना है भगवान्के मूँहसे प्रह्व किया है कि हे जानन्व! सिद्धी (बुद्ध) का अभिभू नामका आवक ब्रह्म-लोकमें स्थित होकर साहस्री-लोक-वातुको स्वरसे सूचित करता है। भन्ते! भगवान् बर्हत् है सम्यक् सम्बुद्ध है। भगवान् वही तक सूचित कर सकते हैं?”

“जानन्व! यह आवक है और तवागतोका वक्तो वप्रमाण है।”

तीसरी बार भी आयुष्मान जानन्वने भगवान्को यह कहा—

भन्ते! भगवान्के मूँहसे सुना है भगवान्के मूँहसे प्रह्व किया है कि हे जानन्व! सिद्धी (बुद्ध) का अभिभू नामका आवक ब्रह्म-लोकमें स्थित होकर साहस्री-लोक-वातुको स्वरसे सूचित करता है। भन्ते! भगवान् बर्हत् है, सम्यक् सम्बुद्ध है। भगवान् वही तक सूचित कर सकते हैं?

जानन्व! सुना है तुने कि एक साहस्री नृजनिका लोक-वातु है?

भगवान्! इसीका समय है सुवत्! इसी का समय है। आप कहें! आपसे सुनकर भिक्षु ब्रह्म करेंगे।

तो जानन्व! तुम। अच्छी तरहसे मनमें रख। कहता हूँ।

भन्ते! अच्छा यह आयुष्मान जानन्वने भगवान्को प्रतिबचन दिया। भगवान्ने यह कहा—

आनन्द ! जहाँ तक चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश फैला है, वहाँ तक सहस्रधा लोक है। उस प्रकारके सहस्र चन्द्रमा होनेसे, सहस्र सूर्य होनेसे, सहस्र सुमेरु पर्वतराज होनेसे, सहस्र जम्बुद्वीप होनेसे, सहस्र अपरगोयान होनेसे, सहस्र उत्तर-कुरु होनेसे, सहस्र पूर्व-विदेह होनेसे, चार हजार महाममुद्र होनेसे, चार हजार महाराजा-गण होनेसे, सहस्र चातुम्महाराजिका (देवता) होनेसे, सहस्र तार्वतिस (देवता) होनेसे, सहस्र याम (देवता) होनेसे, सहस्र तुसित (देवता) होनेसे, सहस्र निम्मानरति (देवता) होनेसे, सहस्र परिनिम्मतवसवर्ती देवता होनेसे, सहस्र ब्रह्मलोक (देवता) होनेसे, आनन्द ! यह सहस्री चूलनिका लोक-धातु कहलाती है। आनन्द ! जितना बड़ा क्षेत्र सहस्री चूलनिका लोकधातुका है, वैसे हजार लोकोका एक लोक द्वि-सहस्री मज्झिमिका लोक-धातु कहलाती है। आनन्द ! जितना बड़ा क्षेत्र द्वि-सहस्री मज्झिमिका लोक-धातु का है, वैसे हजार लोकोका एक लोक त्रि सहस्री महासहस्री लोक-धातु कहलाती है। आनन्द ! यदि तथागत आकाक्षा करे तो त्रिसहस्री महासहस्री लोक-धातुको स्वरसे सूचित कर सकते हैं अथवा और भी जहाँ तक आकाक्षा करे।”

“भन्ते ! भगवान् त्रिसहस्री-महासहस्री-लोक-धातुको अथवा जहाँ तक आकाक्षा करे—उस सारे प्रदेशको स्वरसे कैसे सूचित करेंगे ?

“आनन्द ! तथागत त्रिसहस्री-महासहस्री लोक-धातुको अपने प्रकाशसे प्रकाशित कर सकते हैं और जब वे प्राणी उस आलोकको पहचान ले तो तथागत घोषणा कर सकते हैं, शब्दों द्वारा अनुशासन कर सकते हैं। इस प्रकार आनन्द तथागत आकाक्षा करे तो त्रिसहस्री महासहस्री लोक-धातु को स्वरसे सूचित कर सकते हैं अथवा और भी जहाँ तक आकाक्षा करे।”

“ऐसा कहनेपर आयुष्मान् उदायीने आयुष्मान् आनन्दको यह कहा—आनन्द ! तुझे इससे क्या लाभ यदि शास्ता इस प्रकार ऋद्धिमान हो अथवा ऐसे प्रतापी हो ?”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने आयुष्मान् उदायीको यह कहा—“उदायी ! ऐसा मत कहो ! उदायी ! ऐसा मत कहो ! उदायी ! यदि आनन्द बिना वीतरागी हुए शरीर छोड़े तो वह इसी चित्तकी प्रसन्नताके कारण देवलोकमें सात बार देव-राज्य करे अथवा इसी जम्बुद्वीप में महाराजा बने। लेकिन उदायी ! आनन्द इसी शरीरमें परिनिर्वाणको प्राप्त होगा।”

(८१)

“मिथुनो ने तीन भगवत्के भगवत्-कर्तव्य है। कौनसे तीन? श्रेष्ठतर शीलका पावन करना श्रेष्ठतर-चित्तकी शिक्षा ग्रहण करना तथा श्रेष्ठतर-महाकी शिक्षाका ग्रहण करना। मिथुनो ने तीन भगवत्के भगवत्-कर्तव्य है। इसलिये मिथुनो ऐसा सीखना चाहिये—श्रेष्ठतर-शील पावनके लिये हमारा तीव्र प्रयास होना श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा श्रेष्ठतर-महा-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा। मिथुनो इनो प्रकार सीखना चाहिये।

“वेने मिथुनो कोई यज्ञा बँतोंके समूहके पीछे पीछे हो के—” हम भी हैं। हम भी हैं। उसका न बीसा रस होना है बीसा बँतोंका न बीसी आवाज होती है जैसी बँतोंकी न बीसे पाँव होते हैं जैसे बँतोंके। वह बँतोंके पीछे लगा रहता है—“हम भी हैं हम भी हैं। इस प्रकार मिथुनो यहाँ कोई कोई मिथु मिथुन-मणके पीछे पीछे चलता रहता है—मैं भी मिथु हूँ, मैं भी मिथु हूँ। उसका न श्रेष्ठतर-शीलके पावनके लिये बीसा प्रयास होता है बीसा अन्य मिथुनोका न श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षाके लिये बीसा प्रयास होता है बीसा अन्य मिथुनोका, न श्रेष्ठतर-महा-शिक्षाके लिये बीसा प्रयास होता है जैसा अन्य मिथुनोका। वह केवल मिथु मणके पीछे पीछे चलता रहता है—मैं भी मिथु, मैं भी मिथु।

“इसलिये यहाँ मिथुनो यही सीखना चाहिये—श्रेष्ठतर-शील पावनके लिये हमारा तीव्र प्रयास होना श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होना श्रेष्ठतर-महा-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होना। मिथुनो इनो प्रकार सीखना चाहिये।

(८२)

“मिथुनो कृष्ण-भूषणके लिये ये तीन पूर्व-वृत्त है। कौनसे तीन?

मिथुनो कृष्ण-भूषण साधकानीने गंगरो अच्छी तरह जोनकर निदनी ठीक करना है साधकानीने गंगरो अच्छी तरह जोनकर निदनी ठीक करके नमपार बीज होना है नमपार बीज जोकर पानी देना भी है छोड़ना भी है। मिथुनो कृष्ण-भूषणके लिये ये तीन पूर्व-वृत्त है।

“इनो प्रकार मिथुनोने तीन मिथु-पूर्व-वृत्त है। कौनसे तीन?

“श्रेष्ठतर शीलका ग्रहण, श्रेष्ठतर चित्त-शिक्षाका ग्रहण, श्रेष्ठतर प्रज्ञा-शिक्षाका ग्रहण। भिक्षुओ, ये तीन भिक्षुके पूर्व-कृत्य हैं। इसलिये भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये—श्रेष्ठतर शील पालनके लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा, श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा, श्रेष्ठतर-प्रज्ञा-शिक्षाके लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा। भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये।”

(८३)

ऐसा-मने सुना। एक समय भगवान् वंशालीमें, महावनमें, कूटागार-शालामें विहार करते थे। उस समय एक वज्जि-पुत्र भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा . . एक ओर बैठे उस वज्जि-पुत्र भिक्षुने भगवान् को यह कहा—

“भन्ते ! यह डेढ़ सौ शिक्षा-पद प्रत्येक आधे-महीने पर पाठ किये जाते हैं। ये अधिक हैं। भन्ते ! मैं इतने शिक्षा-पद नहीं पालन कर सकता।”

“भिक्षु ! क्या तू तीन शिक्षा-पदोंका पालन कर सकेगा—शील-सम्बन्धी शिक्षा-पद, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा-पद, प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा-पद ?”

“भन्ते ! मैं इन तीन शिक्षा-पदोंको—शील सम्बन्धी शिक्षा-पदको, चित्त सम्बन्धी शिक्षा-पदको और प्रज्ञा सम्बन्धी शिक्षा-पदको पालन कर सकूँगा।”

“इसलिये तू भिक्षु तीन शिक्षा-पदोंको ग्रहण कर—शील सम्बन्धी शिक्षा-पदको, चित्त सम्बन्धी शिक्षा-पदको तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा पदको। हे भिक्षु ! क्योंकि तू शील-सम्बन्धी शिक्षा-पदका भी पालन करेगा, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा-पदका भी पालन करेगा, तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा-पदका भी पालन करेगा, इस लिये तेरे रागका भी प्रहाण हो जायेगा, द्वेषका भी प्रहाण हो जायेगा, मोहका भी प्रहाण हो जायेगा। इस प्रकार राग, द्वेष तथा मोहका प्रहाण हो जानेके कारण जो अकुशल-धर्म हैं उससे तू वचेगा और जो पाप-कर्म हैं उसे न करेगा।”

तब उस भिक्षुने आगे चलकर शील सम्बन्धी शिक्षाका भी अभ्यास किया, चित्त सम्बन्धी शिक्षा का भी अभ्यास किया, प्रज्ञा सम्बन्धी शिक्षाका भी अभ्यास किया। उसके शील, चित्त तथा प्रज्ञा सम्बन्धी शिक्षाओंके अभ्यास करनेसे उसके राग, द्वेष तथा मोहका प्रहाण हो गया। राग, द्वेष तथा मोहका प्रहाण हो जानेके कारण वह अकुशल-धर्म से बचा रहा तथा उसने पाप-कर्म नहीं किया।

(८४)

उस समय एक भिक्षु जहाँ भगवान ने वहाँ पहुँचा। एक ओर बैठा हुआ वह भिक्षु भगवानसे यह बोला—

“मस्ते ! खैरा वीरा कहते हैं। क्या होने से संस होता है ?”

“भिक्षु, सीखता है इसलिये वीरा कहलाता है।”

“क्या सीखता है ?

वीर सम्मन्धी शिक्षा ग्रहण करता है चित्त सम्मन्धी शिक्षा ग्रहण करता है तथा प्रज्ञा सम्मन्धी शिक्षा ग्रहण करता है। इसी लिये वह भिक्षु वीरा कहलाता है।”

वेदस्स सिक्खमाणस्स उबुधम्मामुत्तारिणो
अमस्मि पठमं ज्ञानं ततो अज्झा अनत्तरा
ततो अज्झाविमुत्तस्स ज्ञानं ने होति ताविनो
अकुप्पा ये विमुत्तीति भवसंयोजनकण्ठे

[जो शिक्षार्थी है जो वीरा है जो आत्ममार्गपर चलने वाला है मुझे पहले (कुछ) ज्ञान के (मार्ग के) विषयमें ज्ञान होता है उसके बाद प्रज्ञाकी प्राप्ति होती है, तब उस स्थिर-चित्तको प्रज्ञा द्वारा विमुक्तिका ज्ञान होता है वह जानता है कि संयोजनका क्षय हो गया और अब मुझे अक्षय-विमुक्ति प्राप्त हो गई।]

(८५)

भिक्षुको यह जो डेढ़ घी ‘अधिक’ शिक्षापर है वह प्रति क्षण महीने पाठ लिये करते हैं जिन्हें आत्म-हित चाहने वाले कुछ-कुछ सीखते हैं। भिक्षुको ने सभी तीन शिक्षाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। कौनसी तीन ?

वीर-सम्मन्धी शिक्षा चित्त-सम्मन्धी शिक्षा प्रज्ञा-सम्मन्धी शिक्षा। भिक्षुको ने तीन शिक्षाओं में जिनके अन्तर्गत ये सभी आ जाते हैं।

भिक्षुको भिक्षु धीकोका पाठन करने वाला होता है समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-यथ। वह जो छोटे-बड़े शेष हैं उन्हें करता भी है उनसे मुक्त होता भी है। वह किस लिये ? मैं भे ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है। जो आदि-ब्रह्मचर्यक शिक्षा-पर है जो श्रेष्ठ धीमनके अनुकूल शिक्षापर है उनके विषयमें वह स्थिर-धीर होता है स्थिर-धीर वह शिक्षा-प्रशिक्षण सम्पन्न ग्रहण करता है। तीन संयोजनोंका क्षय हो जानेपर मोक्षप्राप्त होता है पतन-मुक्त बोधि-प्राप्ति निश्चित।

“ भिक्षुओ, भिक्षु शीलोका पालन करनेवाला होता है, समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-बल । वह जो छोटे-बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है, उनसे मुक्त होता भी है । यह किम लिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि-ब्रह्मचर्य्यक शिक्षा-पद है, जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल शिक्षा-पद है, उनके विषयमें वह स्थिरशील होता है, स्थित-शील, वह शिक्षा-पदोको सम्यक् ग्रहण करता है । तीन मयोजनोका क्षय हो जानेपर राग, द्वेष तथा माहृके कम हो जानेपर वह सकृदागामी होता है, एक ही बार और इस लोकमें आकर दुःसका क्षय करता है ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु शीलोका पालन करनेवाला होता है, समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-बल । वह जो छोटे बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है, उनसे मुक्त होता भी है । यह किम लिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि-ब्रह्मचर्य्यक शिक्षापद है, जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल शिक्षा-पद है, उनके विषयमें वह स्थिर शील होता है, स्थित-शील, वह शिक्षा-पदोको सम्यक् ग्रहण करता है । वह निम्न-स्तर-के पाँच मयोजनोका क्षय कर ब्रह्मलोकमें ही उत्पन्न होनेवाला होता है, वहीसे निर्वाण को प्राप्त होने वाला, वह उस लोकमें लौटने वाला नहीं होता ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु शीलोका पालन करनेवाला होता है, समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-बल । वह जो छोटे-बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है, उनसे मुक्त होता भी है । यह किम लिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि ब्रह्मचर्य्यक शिक्षापद है, जो श्रेष्ठ-जीवनके अनुकूल शिक्षा-पद है, उनके विषयमें वह स्थिर-शील होता है, स्थित-शील, वह शिक्षा-पदोको सम्यक् ग्रहण करता है । वह आस्रयोका क्षय करके, अनास्रव-चित्तको विमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर विहार करता है ।

“ भिक्षुओ, अपूर्ण रूपसे (सीमित क्षेत्रमें) पालन करनेवाला अपूर्ण रूपसे पालन करता है, सम्पूर्ण रूपसे पालन करनेवाला सम्पूर्ण रूपसे पालन करता है, लेकिन किसी भी रूपमें शीलोका पालन व्यर्थ नहीं ही होता । ”

(८६)

“ यह जो डेढ़ सौ ‘अधिक’ शिक्षापद हैं, यह प्रति आधे-महीने पाठ किये जाते हैं, जिन्हें आत्म-हित चाहने वाले कुल-पुत्र सीखते हैं । भिक्षुओ, ये सभी तीन शिक्षाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं । कौन सी तीन ?

“धीस-सम्बन्धी शिक्षा धित-सम्बन्धी शिक्षा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा ।
 भिक्षुओ ये तीन शिक्षाएँ हैं जिनके अन्तर्गत मैं सभी जा बाने हूँ ।

“भिक्षुओ भिक्षु सीलोंका पाळन करनेवाला होता है समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-यथ । वह जो छोटे-बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है, उनसे मुक्त होता भी है । यह किस क्रिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि-ब्रह्मचर्यक शिक्षा-पथ है जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल शिक्षा-पथ है उनके विषयमें यह स्थिर-सीध होता है स्थित-सीध वह शिक्षा-पथको सम्बन्ध ग्रहण करता है । वह तीन संयोजनोंका श्रय करके अधिकसे अधिक सात बार जन्म ग्रहण करनेवाला होता है सात जन्म तक देव-योनि वा मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करके बुद्धका नाश करता है । वह तीन संयोजनोंका श्रय करके कोळकोळ होता है अर्थात् दो या तीन जन्म ग्रहण करके बुद्धका नाश करता है । वह तीन संयोजनोंका श्रय करके एकजीबी होता है अर्थात् एक ही बार मनुष्य-देह धारण कर बुद्धका नाश करता है । तीन संयोजनोंका श्रय हो जानेपर राग द्वेष तथा मोहके कम हो जानेपर वह सङ्क्रापायी होता है एक ही बार और इस लोकमें आकर बुद्धका श्रय करता है ।

भिक्षुओ भिक्षु सीलोंका पाळन करनेवाला होता है समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-यथ । वह जो छोटे-बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है उनसे मुक्त होता भी है । यह किस क्रिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि-ब्रह्मचर्यक शिक्षा-पथ है जो श्रेष्ठ जीवन के अनुकूल शिक्षा-पथ है उनके विषयमें यह स्थिर-सीध होता है स्थित-सीध वह शिक्षा-पथको सम्बन्ध ग्रहण करता है । वह निम्न-स्तरके पाँच भोरम्भागीय-संयोजनोंका श्रय करके उर्ध्व-जामी होता है पतनकी ओर न बानेवाला । वह निम्न-स्तरके पाँच भोरम्भागीय-संयोजनोंका श्रय करके ससंस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त होता है । वह निम्न-स्तरके पाँच भोरम्भागीय संयोजनोंका श्रय करके असंस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त होता है वह निम्न-स्तरके पाँच भोरम्भागीय संयोजनोंका श्रय करके उपसूय-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है वह निम्न स्तरके पाँच भोरम्भागीय संयोजनोंका श्रय करके अनसूय-परिनिर्वाण प्राप्त होता है ।

५ भिक्षुओ भिक्षु सीलोंका पाळन करनेवाला होता है, समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-यथ । वह जो छोटे-मोटे दोष हैं उन्हें करता भी है उनसे मुक्त होता भी है । यह किस क्रिये ? मैंने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है । जो आदि-ब्रह्मचर्यके शिक्षा-पथ है जो श्रेष्ठ-जीवनके अनुकूल शिक्षा-पथ है उनके विषयमें यह स्थिर-सीध

होता है, स्थित-शील, वह शिक्षापदोंको सम्यक् ग्रहण करता है। वह आस्रवोका क्षय करके, अनास्रव चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है।

“ भिक्षुओ, अपूर्ण रूपसे (= सीमित क्षेत्रमें) पालन करनेवाला अपूर्ण रूपसे पालन करता है, सम्पूर्ण रूपसे पालन करनेवाला सम्पूर्ण रूपसे पालन करता है, लेकिन किसी भी रूपमें शीलो का पालन व्यर्थ नहीं होता।

(८७)

“ यह जो डेढ़ सौ ‘अधिक’ शिक्षापद हैं, यह प्रति आधे महीने पाठ किये जाते हैं, जिन्हें आत्म-हित चाहनेवाले कुल-पुत्र सीखते हैं। भिक्षुओ, ये सभी तीन शिक्षाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। कौन सी तीन ?

“ शील-सम्बन्धी शिक्षा, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा, प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा। भिक्षुओ, ये तीन शिक्षायें हैं, जिनके अन्तर्गत ये सभी आ जाते हैं।

“ भिक्षुओ, भिक्षु शीलोका पालन करनेवाला होता है, समाधि तथा प्रज्ञाका भी यथा-बल। वह जो छोटे-बड़े दोष हैं उन्हें करता भी है उनसे मुक्त भी होता है। यह किस लिये ? मैं ने ऐसा हो सकना असम्भव नहीं कहा है। जो आदि ब्रह्मचर्य्यक शिक्षा-पद है, जो श्रेष्ठ जीवनके अनुकूल शिक्षापद है उनके विषयमें वह स्थिर-शील होता है, स्थित-शील। वह शिक्षा पदोंको सम्यक् ग्रहण करता है। वह आस्रवोका क्षय करके अनास्रव चित्त-विमुक्तिको, प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहार करता है।

“ अथवा यदि अर्हत्व प्राप्त न हो तो वह अनागामी निम्न-स्तरके पाँच ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय करके बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त होने वाला होता है। यदि वैसा भी न हो तो वह निम्न-स्तरके पाँच ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय करके उपहृत्य-परिनिर्वाण प्राप्त होता है असस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त होता है

सस्कार परिनिर्वाण प्राप्त होता है। वह निम्न-स्तरके पाँच ओरम्भागीय सयोजनोका क्षय करके अूर्ध्व-गामी होता है, पतनकी ओर न जानेवाला। यदि वैसा भी न हो तो तीन सयोजनोका क्षय हो जाने पर, राग, द्वेष तथा मोहके कम हो जाने पर वह सकृदागामी होता है, एक ही बार और जिस लोकमें आकर दुःखका क्षय करता है। यदि वैसा भी न हो तो तीन सयोजनोका क्षय

हो जाने पर वह 'एक-बीजी' होता है अर्थात् एक ही बार मनुष्य-देह धारण कर कुछका मास करता है। यदि वैसा भी न हो तो तीनों संयोजनोंका भ्रम हो जाने पर वह कोककोक होता है अर्थात् दो या तीन जन्म ग्रहण करके कुछका मास करता है। यदि वैसा भी न हो तो तीनों संयोजनोंका भ्रम हो जाने पर वह अधिक-से-अधिक सात बार जन्म ग्रहण करनेवाला होता है। सात जन्म तक देव-योनि या मनुष्य-योनिमें जन्म ग्रहण करके कुछका मास करने वाला होता है।

मित्रजो अपूर्ण कपटे (= सीमित क्षेत्रमें) पाकन करनेवाला अपूर्ण कपटे पाकन करता है। सम्पूर्ण कपटे पाकन करनेवाला सम्पूर्ण कपटे पाकन करता है। लेकिन किसी भी कपमें सीलोंका पाकन व्यर्थ नहीं ही होता।"

(८८)

"मित्रजो ये तीन सिंघाये हैं। कौन सी तीन ?

"शील-सम्बन्धी शिक्षा चित्त-सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा।

"मित्रजो शील-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

"मित्रजो मित्र सहाचारी होता है। सम्पत्त ग्रहण करता है।

मित्रजो वह है शील-सम्बन्धी शिक्षा।

मित्रजो चित्त-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

मित्रजो मित्र काम-भोगों से दूर हो चतुर्धन-व्याप्त कर विहार करता है। मित्रजो यह है चित्त-सम्बन्धी शिक्षा।

"मित्रजो प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

"मित्रजो मित्र यह कुछ है इसे मयार्थ-कर्म से जानता है। वह कुछनिरोध की ओर के जाने वाला मार्ग है। इसे मयार्थ-कर्म से जानता है। मित्रजो वह है प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा।

"मित्रजो ये तीनों सिंघाये हैं।"

(८९)

"मित्रजो ये तीन सिंघाये हैं। कौन सी तीन ?

शील-सम्बन्धी-शिक्षा चित्त-सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा।

मित्रजो शील-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है . सम्यक् ग्रहण करता है ।

भिक्षुओ, यह है शील-सम्बन्धी शिक्षा ।

“ भिक्षुओ, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु काम-भोगों से दूर हो चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है । भिक्षुओ, यह है चित्त-सम्बन्धी शिक्षा ।

“ भिक्षुओ, प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा क्या है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु आस्रवों का क्षय करके अनास्रव चित्त-विमुक्ति को, प्रज्ञा की विमुक्ति को, इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है । भिक्षुओ, यह है प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा । भिक्षुओ, ये तीन शिक्षायें हैं । ”

अधिशील अधिचित्त च अधिपञ्च च विरियवा
यामवा धितिमा ज्ञायी सतो गुत्तिन्द्रियो चरे
यथा पुरे तथा पच्छा यथा पच्छा तथा पुरे
यथा अधो तथा उद्ध यथा उद्ध तथा अधो
यथा दिवा तथा रत्ति यथा रत्ति तथा दिवा
अभिभूय दिसा सब्बा अप्पमाणसमाधिना
त आहु सेख पटिपद अथो ससुद्धचारण
त आहु लोके सम्मुद्ध धीर पटिपदन्तगुं
विञ्जाणस निरोधेन तण्हक्खयविमुत्तिनो
पज्जोतस्सेव निन्वान विमोक्षो होति चेतसो ।

[जो प्रयत्न-शील है, जो सामर्थ्यवान है, जो धृतिमान है, जो ध्यान करने वाला है, जो स्मृतिमान है, जो सयमी है, उसे चाहिये कि वह शील-सम्बन्धी, चित्त-सम्बन्धी तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षाओं के अनुसार आचरण करे । जैसे पहले (तीनों शिक्षाओं का पालन करता है) वैसे ही बाद (में करे), जैसे बाद में वैसे ही पहले , उसी प्रकार जैसे (शरीर के) निचले हिस्से के प्रति (प्रतिकूल भावना रखता है) वैसे ही ऊपर के हिस्से के प्रति प्रतिकूल भावना रखे, जैसी ऊपर के हिस्से के प्रति (प्रतिकूल भावना रखता है), वैसे ही निचले हिस्से के प्रति । जैसे दिन में तीनों प्रकार की शिक्षाओं के अनुसार चलता है, वैसे ही रात में, जैसे रात में वैसे ही दिन में चले । इस प्रकार असीम समाधि द्वारा जो सभी दिशाओं को ढक

देता है वही सैद्य-मार्ग है। जो लोक में सम्यक प्रकार बुझाचारी है उसी को सम्मुख कहते हैं उसी को वीर कहते हैं उसी को मार्ग के अन्त तक जाने वाला कहते हैं। विज्ञान का निरोध होन पर, तृष्णा के अय-स्वल्प प्राप्त मुक्ति वाले को, प्ररीप के निर्वास की तरह चित्त का मोक्ष प्राप्त होता है।]

(९)

एक समय भवान् भिक्षु सब के साथ भगवान् कोसल (अनपद) में चारिका करते करते वहाँ कोसलों का पञ्चुषा नाम का निगम वा वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् पञ्चुषा में विहार करते थे पञ्चुषा नाम के कोसलों के निगम में।

उस समय काश्यप-योग नामक भिक्षु पञ्चुषा में रहता था। वहाँ भगवान् शिक्षा-भव-मुक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण करते थे उन्हें प्रेरित करते थे उन्हें उत्साहित करते थे उन्हें हर्षित करते थे। उस समय जब भगवान् शिक्षा-भव-मुक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण कर रहे थे उन्हें प्रेरित कर रहे थे उन्हें उत्साहित कर रहे थे उन्हें हर्षित कर रहे थे उस समय काश्यप-योग भिक्षु के मन में अशान्ति हुई, असन्तोष हुआ—यह समय बना-बनाकर मीठी-मीठी बातें कर रहा है।

तब भगवान् पञ्चुषा में गया-वधि विहार कर विहार राजगृह है उधर चारिका के सिधे निकल पड़े। क्रमशः चारिका करते हुये वहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् राजगृह में मृग-सूट पर्वत पर विहार करते थे।

तब भगवान् के अने जाने के बोझी बैर बाब काश्यप-योग भिक्षु के मन में कौटिल्य हुआ परचाताप हुआ—यह मेरे ज्ञान की ही बात है काम की नहीं है, यह मेरा दुर्जन ही है सुकाम नहीं है जो भगवान् के शिक्षा-भव-मुक्त धार्मिक-कथा से भिक्षुओं का शिक्षण करते समय उन्हें प्रेरित करते समय उन्हें उत्साहित करते समय उन्हें हर्षित करते समय मेरे मन में अशान्ति हुई, असन्तोष हुआ—यह समय बना-बनाकर मीठी-मीठी बातें कर रहा है। क्यों न मैं वहाँ भगवान् है वहाँ जाऊँ, वीर आकर भगवान् के सामने अपना अराधन अपराध के रूप में स्वीकार करूँ?

तब काश्यप-योग भिक्षु अचलासन को छोड़, पाव-बीवर के वहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचा। क्रमशः वहाँ राजगृह, वहाँ मृग-सूट पर्वत वहाँ भगवान् थे वहाँ

पहुँचा। पहुँच कर, अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे काश्यप-गोत्र भिक्षु ने भगवान् से यह कहा—

“भन्ते। भगवान् एक समय पङ्कधा में विहार कर रहे थे, पङ्कधा नाम के कोशलो के निगम में। वहाँ भगवान् ने शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण किया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें उत्साहित किया तथा उन्हें हर्षित किया। उस समय जब भगवान् शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण कर रहे थे, उन्हें प्रेरित कर रहे थे, उन्हें उत्साहित कर रहे थे, उन्हें हर्षित कर रहे थे, उस समय मेरे मन में अशान्ति हुई, असन्तोष हुआ—यह श्रमण बना-बना कर मीठी-मीठी बातें कर रहा है। तब भगवान् पङ्कधा में यथारुचि विहार करके जहाँ राजगृह है वहाँ चारिका के लिये निकल पड़े। भन्ते। भगवान् के चले आने के थोड़ी ही देर बाद मेरे मन में कौकृत्य हुआ, पश्चाताप हुआ—यह मेरे अलाभ की ही बात है, लाभ की नहीं है, यह मेरा दुर्लाभ ही है, सुलाभ नहीं है जो भगवान् के शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण करते समय, उन्हें प्रेरित करते समय, उन्हें उत्साहित करते समय, उन्हें हर्षित करते समय मेरे मन में अशान्ति हुई, असन्तोष हुआ—यह श्रमण बना बना कर मीठी-मीठी बातें कर रहा है। क्यों न मैं जहाँ भगवान् हैं वहाँ जाऊँ, और भगवान् के पास अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कहूँ? भन्ते। गलती हो गई जैसे मूर्ख से हो, जैसे मूढ़ से हो, जैसे अकुशल-कर्ता से हो, जो भगवान् के शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण करते समय, उन्हें प्रेरित करते समय, उन्हें उत्साहित करते समय, उन्हें हर्षित करते समय मेरे मन में अशान्ति हुई, असन्तोष हुआ—यह श्रमण बना बना कर मीठी-मीठी बात कर रहा है। भन्ते। भगवान् मेरे अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार करे ताकि मैं भविष्य में सयत्न रह सकूँ।”

“निश्चय से काश्यप तूने गलती की, जैसे मूर्ख से हो, जैसे मूढ़ से हो, जैसे अकुशल-कर्ता से हो, जो मेरे शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथा से भिक्षुओं का शिक्षण करते समय, उन्हें प्रेरित करते समय, उन्हें उत्साहित करते समय, उन्हें हर्षित करते समय तेरे मन में अशान्ति हुई, तेरे मन में असन्तोष हुआ—यह श्रमण बना बना कर मीठी-मीठी बात कर रहा है। क्यों कि काश्यप तू गलती को गलती जानकर उसे यथोचित रूप से स्वीकार कर रहा है, हम तेरी इस भूल को स्वीकार करते हैं। काश्यप।

आर्य-विनय के अनुसार इस से उन्नति ही होती है जो अपने अपराध का अपराध के रूप में स्वीकार करता है और भविष्य में संमत रहता है।

“हे काश्यप! चाहे कोई भिक्षु स्वविर हो लेकिन यदि वह शिक्षा-कामी न हो शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति करने वाला न हो जो दूसरे अधिष्ठा-कामी भिक्षु हों उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करता है जो दूसरे शिक्षा-कामी भिक्षु है उनकी उचित समय पर यथार्थ सच्ची प्रवृत्ति नहीं करता काश्यप! इस प्रकार के स्वविर भिक्षु की मैं भी प्रवृत्ति नहीं करता। यह किस लिये? छास्ता इस की प्रवृत्ति करते हैं सोच दूसरे भिक्षु उस की संगति कर सकते हैं। जो उस की संगति करेंगे वे उस का अनुकरण करेंगे। जो उस का अनुकरण करेंगे वह उन के लिये फिर काल तक अहित दुःख का कारण होगा। इस लिये काश्यप! मैं इस प्रकार के भिक्षु की प्रवृत्ति नहीं करता।

हे काश्यप! चाहे कोई भिक्षु दीन की आयु का हो, चाहे कोई भिक्षु नया हो लेकिन यदि वह शिक्षा-कामी न हो शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति करने वाला न हो जो दूसरे अधिष्ठा-कामी भिक्षु हों उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं करता जो जो दूसरे शिक्षा-कामी भिक्षु हों उनकी उचित समय पर यथार्थ सच्ची प्रवृत्ति न करता ही काश्यप! इस प्रकार के नये भिक्षु की मैं भी प्रवृत्ति नहीं करता। यह किस लिये? छास्ता इस की प्रवृत्ति करते हैं सोच दूसरे भिक्षु उस की संगति कर सकते हैं। जो उस की संगति करेंगे वे उस का अनुकरण करेंगे। जो उस का अनुकरण करेंगे वह उन के लिये फिर काल तक अहित दुःख का कारण होगा। इस लिये काश्यप! मैं इस प्रकार के भिक्षु की प्रवृत्ति नहीं करता।

हे काश्यप! चाहे कोई भिक्षु स्वविर हो लेकिन यदि वह शिक्षा कामी हो शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति करने वाला हो जो दूसरे अधिष्ठा कामी भिक्षु हों उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करता हो जो दूसरे शिक्षा-कामी भिक्षु हों उनकी उचित समय पर यथार्थ सच्ची प्रवृत्ति करता हो काश्यप! इस प्रकार के स्वविर भिक्षु की मैं प्रवृत्ति करता हूँ। यह किस लिये? छास्ता इस की प्रवृत्ति करते हैं सोच दूसरे भिक्षु उस की संगति कर सकते हैं। जो उस की संगति करेंगे वे उस का अनुकरण करेंगे। जो उस का अनुकरण करेंगे वह उन के लिये फिर काल तक अहित दुःख के लिये होगा। इस लिये काश्यप! मैं इस प्रकार के भिक्षु की प्रवृत्ति करता हूँ।

“हे काश्यप ! चाह कोई भिक्षु ‘बीच की आयु’ नग हो चाहे कोई भिक्षु ‘नया’ हो, लेकिन यदि वह शिक्षा-नामी हो, शिक्षा ग्रहण करने की प्रशंसा करने वाला हो, जो दूसरे अधिष्ठा-नामी भिक्षु हो उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करता हो, जो दूसरे शिक्षा-नामी भिक्षु हो उन की उचित समय पर यथार्थ गच्छी प्रशंसा करता हो, काश्यप ! इस प्रकार के नये भिक्षु की मैं प्रशंसा करता हूँ। यह किम लिये ? ‘शास्ता इम की प्रशंसा करने हैं’ गोच दूसरे भिक्षु उस की भगति कर सकते हैं। जो उस की भगति करेंगे वे उस का अनुकरण करेंगे। जो उसका अनुकरण करेंगे वह उन के लिये चिर काल तक हित सुख के लिये होगा। इस लिये काश्यप ! मैं इस प्रकार के भिक्षु की प्रशंसा करता हूँ।”

(९१)

“भिक्षुओं, कृपक-गृहपति के लिये ये तीन अनिवार्य कर्तव्य हैं। कौन से तीन ?

“भिक्षुओं, कृपक-गृहस्थ शीघ्र-शीघ्र खेत में हल जोत कर उस की मट्टी ठीक करता है, शीघ्र-शीघ्र खेत में हल जोत कर मट्टी ठीक करके बीजों को बोता है, तथा शीघ्र-शीघ्र बीजों को बोकर शीघ्र-शीघ्र पानी देता भी है, बन्द भी करता है। भिक्षुओं, ये तीन कृपक-गृहस्थ के अनिवार्य कर्तव्य हैं।

“भिक्षुओं, उस कृपक-गृहस्थ के पास ऐसा कोई ऋद्धि-बल या प्रताप नहीं है, जिस से वह यह कर सके कि आज ही यह धान उग जायें, कल दाने पड जायें और परसो पक जायें। भिक्षुओं, समय आता है जब उस कृपक-गृहस्थ के वे धान उगते भी हैं, उन में दाने पडते भी हैं और वे पकते भी ह।

“इसी प्रकार भिक्षुओं, ये तीन भिक्ष के अविलम्ब करने योग्य अनिवार्य कर्तव्य हैं। कौन से तीन ?

“शील-सम्बन्धी शिक्षा का ग्रहण, चित्त-सम्बन्धी शिक्षा का ग्रहण, तथा प्रज्ञा-सम्बन्धी शिक्षा का ग्रहण।

“भिक्षुओं, ये तीन भिक्षु के अविलम्ब करने योग्य अनिवार्य कर्तव्य हैं।

“भिक्षुओं, उस भिक्षु का ऐसा कोई ऋद्धि-बल या प्रताप नहीं होता जिस से वह कह सके कि आज ही उपादान-रहित हो मेरा चित्त आस्रव-विमुक्त हो जाये, कल हो जाय अथवा परसो हो जाये। लेकिन भिक्षुओं ! समय आता है जब शील,

चित्त तथा प्रज्ञा सम्बन्धी विद्याओं के अनुसार आचरण करते करते उपादान-रहित हो चित्त आत्मव-विभूत हो जाता है।

इस लिये भिक्षुओं यह सीखना चाहिये—श्रेष्ठतर चीज प्राप्त के लिये हमारा तीव्र प्रयास होना श्रेष्ठतर चित्त-शिक्षा के लिये हमारा तीव्र प्रयास होना श्रेष्ठतर प्रज्ञा-शिक्षा के लिये हमारा तीव्र प्रयास होगा। भिक्षुओं इसी प्रकार सीखना चाहिये।

(९२)

भिक्षुओं, अन्य-यत्तों के परिचायक तीन प्रकार के एकान्तों (=प्रविवेकों) की बात करते हैं। कौन से तीन प्रकार के?

“बीवर सम्बन्धी एकान्त पिण्डपात (=भोजन) सम्बन्धी एकान्त तथा समनासन सम्बन्धी एकान्त।

“भिक्षुओं अन्य-यत्तों के परिचायकों का बीवर सम्बन्धी एकान्त इस प्रकार है—वे सन के कपड़े भी धारण करते हैं सन-निमित्त कपड़े भी पहनते हैं सन-वस्त्र (= कपड़न) भी पहनते हैं पँके हुए वस्त्र भी पहनते हैं (वृक्ष-विद्येपत्री) छात्र के कपड़े भी पहनते हैं मज्जिन (=मूय) की जाल भी पहनते हैं मज्जिन (मूय) की जाल की पट्टियों से बना वस्त्र भी पहनते हैं कुछ ना बना वस्त्र भी पहनते हैं छात्र (=वाक) के वस्त्र भी पहनते हैं पञ्चक (=छात्र?) का वस्त्र भी पहनते हैं केसा से बना कम्बल भी पहनते हैं पूँछ के बालों का बना कम्बल भी पहनते हैं तथा तस्कू के परों का बना कपड़ा भी पहनते हैं। भिक्षुओं अन्य-यत्तों के परिचायकों का बीवर सम्बन्धी एकान्त इस प्रकार है।

भिक्षुओं अन्य-यत्तों के परिचायकों का पिण्डपात (=भोजन) सम्बन्धी एकान्त इस प्रकार है—वे खाक खाने वाले भी होते हैं। स्यामाक खाने वाले भी होते हैं नीवार (=धान) के खाने वाल भी होते हैं इक्षुलक (=धान) के खाने वाले भी होते हैं हट (=आक) के खाने वाले भी होते हैं टूटे धान (=कभी) के खाने वाले भी होते हैं, माण्ड खाने वाले भी होते हैं खली खाने वाले भी होते हैं ठिनके खाने वाले भी होते हैं बीवर खाने वाले भी होते हैं जंपल के पेड़ों से गिरे कल्लों को खाकर ही रहने वाले भी होते हैं।

“ भिक्षुओ, अन्य मतों के परिव्राजकों का शयनासन सम्बन्धी ‘एकान्त’ इस प्रकार है—आरण्य-वास, वृक्ष के तले रहना, श्मशान में रहना, जंगल में रहना, खुले आकाश के नीचे रहना, पराल की ढेरी पर रहना, तथा भूस के घर में रहना ।

“ भिक्षुओ, अन्य मतों के परिव्राजक इन तीन प्रकार के एकान्तों (=प्रविवेको) की बात करते हैं ।

“ भिक्षुओ, इस बुद्ध-शासन (= धर्म-विनय) में भिक्षु के ये तीन “एकान्त” हैं । कौन से तीन ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है, उस की दुश्शीलता का प्रहाण हो गया रहता है, उस से वह ‘पृथक्’ हो जाता है, वह सम्यक्-दृष्टि होता है, उस की मिथ्या-दृष्टि का प्रहाण हो गया रहता है, उस से वह ‘पृथक्’ हो जाता है, वह क्षीणास्रव होता है, उस के आस्रवों का प्रहाण हो गया रहता है, वह उन से ‘पृथक्’ हो जाता है । भिक्षुओ, क्योंकि भिक्षु शीलवान् होता है, उस की दुश्शीलता का प्रहाण हो गया रहता है, उस से वह ‘पृथक्’ हो जाता है, वह सम्यक्-दृष्टि होता है, उस की मिथ्या-दृष्टि का प्रहाण हो गया रहता है, उस से वह ‘पृथक्’ हो जाता है, वह क्षीणास्रव होता है, उस के आस्रवों का प्रहाण हो गया रहता है, वह उन से ‘पृथक्’ हो जाता है—इस लिये वह अग्र-प्राप्त कहलाता है, सार-प्राप्त कहलाता है, शुद्ध कहलाता है, सार में प्रतिष्ठित कहलाता है ।

“ भिक्षुओ, जैसे किमी कृपक-गृहस्थ का धान का खेत तैयार हो । कृपक-गृहस्थ उसे जल्दी-जल्दी कटवाये, जल्दी-जल्दी कटवाकर उसे जल्दी-जल्दी इकट्ठा कराये, जल्दी-जल्दी इकट्ठा करा कर उसे जल्दी-जल्दी उठवाये, जल्दी-जल्दी उठवाकर उस का ढेर लगवाये, जल्दी-जल्दी उस का ढेर लगवाकर जल्दी-जल्दी मरदन कराये, जल्दी जल्दी मरदन कराकर जल्दी जल्दी पराल पृथक् कराये, जल्दी जल्दी पराल पृथक् कराकर जल्दी जल्दी भूमा पृथक् कराये, जल्दी-जल्दी भूमा पृथक् कराकर जल्दी-जल्दी उसे छाज से उडवाये, जल्दी-जल्दी छाज से उडवाकर जल्दी जल्दी इकट्ठा करवाये, जल्दी-जल्दी इकट्ठा करवाकर जल्दी जल्दी कुटवाये, जल्दी-जल्दी कुटवाकर जल्दी जल्दी ‘भुम’ पृथक् कराये—ऐसा होने से भिक्षुओ उस कृपक-गृहस्थ के वे धान अग्र-प्राप्त होंगे, सारवान् होंगे, शुद्ध होंगे तथा सार में प्रतिष्ठित होंगे । इसी प्रकार भिक्षुओ ! क्योंकि भिक्षु शीलवान् होता है, उस की दुश्शीलता

का ग्रहाण हो गया रहता है। उस से बहुपुनक हो जाता है वह सम्मक-दृष्टि होता है उस की मिथ्या-दृष्टि का ग्रहाण हो गया रहता है उस से बहु पुनक हो जाता है वह भीणासन होता है उसके आसनों का ग्रहाण हो गया रहता है वह उस से पुनक हो जाता है—इसलिये वह अग्र प्राप्ति कहलाता है सार प्राप्ति कहलाता है मुक्त कहलाता है तथा सार में प्रतिष्ठित कहलाता है।

“मिथुनो जैसे सण्डू शत्रु में जब आकाश बादलों से निर्मक हो जाता है उस समय आकाश में ऊपर उठता हुआ सूर्य सारे आकाश के बँधरे को दूर करके चमकता है तपता है तथा प्रकाशित होता है उसी प्रकार मिथुनो जब मार्ग आकाश को रब-रहित मक-रहित धर्म-बन्धु उत्पन्न हो जाता है तो मिथुनो उस के इस ज्ञान के उत्पादन के साथ साथ ही तीन संयोगों का नाश हो जाता है—सत्काम-दृष्टि का विचिकित्सा का तथा भीम-वृत्त परायास का। इस के बाद जबिष्टा तथा व्यापाद दो धर्म शेष रहते हैं। तब वह काम भीमो से पुनक हो अकृष्यत-धर्मो से पुनक हो प्रथम-व्यापन को प्राप्त कर विहार करता है जिस में चितक रहते हैं विचार रहते हैं जो एकान्त-वास से उत्पन्न होता है तथा जिस में प्रीति और मुक्त रहते हैं। मिथुनो यदि मार्ग-आकाश उस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो उस समय वह किन्ही ऐसे संयोगन से बँधा नहीं रहता कि जिस बधन के कारण उन का पुनः इस लोक में आगमन हो।

(९१)

मिथुनो परिपद् के ये तीन प्रकार हैं। कौन से तीन ?

अन्न-परिपद् व्यस्र-परिपद्, समग्र-परिपद्।

मिथुनो अन्न-परिपद् किस कहती है ?

मिथुनो जिस परिपद् में स्वधिर मिथु न बाहुलिक (अवधि-परिपद्ही) होते हैं न धिक्कि होते हैं न पतनोन्मुख होते हैं तथा धान्ति-भाव में पूर्वपामी होते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति के लिये प्रयत्न-शील होते हैं अनधिगत को अधिगत करने के लिये प्रयत्न-शील होते हैं असाक्षात्कृत को साक्षात् करने के लिये प्रयत्न-शील होते हैं। सन के अनुयायी सन का अनुकरण करते हैं। वे भी न बाहुलिक होते हैं न धिक्कि होते हैं न पतनोन्मुख होते हैं तथा धान्ति-भावमें पूर्व-यायी होते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति के लिये प्रयत्न-शील होते हैं अनधिगत को अधिगत करने के लिये

यत्न-शील होते हैं, असाक्षात्कृत को साक्षात् करने के लिये प्रयत्न-शील होते हैं।

“ भिक्षुओ, ऐसी परिपद् अग्र-परिपद् कहलाती है ।

“ भिक्षुओ, व्यग्र-परिपद् किसे कहते हैं ?

भिक्षुओ, जिस परिपद् में भिक्षु झगडा करते हो, कलह करते हो, विवाद करते हो, परस्पर एक दूसरे को मुख लुपी शक्ति (= आयुध) से वीधते फिरते हो— भिक्षुओ, ऐसी परिपद् व्यग्र-परिपद् कहलाती है ।

“ भिक्षुओ, समग्र-परिपद् किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, जिस परिपद् में भिक्षु समग्र-भाव से रहते हो, प्रसन्नता-पूर्वक रहते हो, विवाद न करते हो, दूध-पानी की तरह रहते हों, परस्पर एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते हुए रहते हो—भिक्षुओ, ऐसी परिपद् समग्र-परिपद् कहलाती है ।

“ भिक्षुओ, जिस समय भिक्षु समग्र-भाव से रहते हैं, प्रसन्नता-पूर्वक रहते हैं, विवाद नहीं करते हैं, दूध-पानी की तरह रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते हुए रहते हैं, उस समय भिक्षुओ, भिक्षु बहुत पुण्यार्जन करते हैं, उस समय भिक्षुओ ! भिक्षु ब्रह्म-विहार करते हैं, जो कि उनका यह मुदिता-चित्त-विमुक्ति के साथ रहना है । मुदित के मन में प्रीति पैदा होती है, प्रीति-युक्त का शरीर शान्त होता है, शान्त-शरीर से सुख होता है, सुखी का चित्त एकाग्र होता है ।

“ जैसे भिक्षुओ ऊपर पहाड़ पर भारी वर्षा होने से वह पानी नीचे की ओर बहता हुआ पर्वत की कन्दरायें, दरारे आदि भर देता है, पर्वत की कन्दरायें, दरारे आदि भर कर छोटे छोटे गढ़े भर देता है, छोटे-छोटे गढ़े भर कर बड़े बड़े गढ़े भर देता है, बड़े बड़े गढ़े भर कर छोटी छोटी नदियाँ भर देता है, छोटी छोटी नदियाँ भर कर बड़ी बड़ी नदियाँ भर देता है, बड़ी बड़ी नदियाँ भर कर महा-समुद्र को भर देता है । इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस समय भिक्षु समग्र-भाव से रहते हैं, प्रसन्नता-पूर्वक रहते हैं, विवाद नहीं करते हैं, दूध-पानी की तरह रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते हुए रहते हैं, उस समय भिक्षुओ, भिक्षु बहुत पुण्यार्जन करते हैं, उस समय भिक्षुओ, भिक्षु ब्रह्म-विहार करते हैं जो कि उन का यह मुदिता-चित्त-

विमुक्ति के साथ रहता है। मुक्ति के मग में प्रीति पैदा होती है प्रीति-मुक्त का सरीर शान्त होता है शान्त सरीर से सुख होता है सुखी का चित्त एकाग्र होता है।
 भिक्षुओ ये तीन प्रकार की परिपक्व होती हैं।”

(१४)

“भिक्षुओ तीन अंगों से मुक्त श्रेष्ठ बौद्ध राजा के योग्य होता है राजा का योग्य होता है राजा का अंग ही गिना जाता है। कौन से तीन अंगों से मुक्त।

भिक्षुओ राजा का श्रेष्ठ बौद्ध वर्ण-मुक्त होता है बल-मुक्त होता है तेज गति-मुक्त होता है। भिक्षुओ इन तीन अंगों से मुक्त श्रेष्ठ बौद्ध राजा के योग्य होता है राजा का योग्य होता है राजा का अंग ही गिना जाता है।

“इसी प्रकार भिक्षुओ तीन अंगों से मुक्त भिक्षु आदर करने योग्य होता है जातिमान करने योग्य होता है शान्त-वसिष्ठा देने योग्य होता है हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य होता है तथा लोक का पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन से तीन अंगों से ?

भिक्षुओ भिक्षु वर्ण से मुक्त होता है बल से मुक्त होता है तथा गति से बल होता है।

“भिक्षुओ भिक्षु वर्ण-ज्ञान कैसे होता है ?

“भिक्षुओ भिक्षु सीलवान् होता है। प्रातिमोक्ष के नियमों के अनुसार संयत रहने वाला सहाचरण की गोचर-भूमि में ही विचरने वाला अत्यन्त छोटे दोष को करने में भी भय मानने वाला बहु विज्ञानों को सम्यक प्रकार ग्रहण करता है। भिक्षुओ इन प्रकार भिक्षु वर्ण-ज्ञान होता है।

भिक्षुओ भिक्षु बल-ज्ञान कैसे होता है ?

भिक्षुओ भिक्षु अक्रुशक बलों का प्रहाण करने के लिये कुशल धर्मों की प्राप्ति के लिये प्रयत्नवान् रहता है। वह कुशल-धर्मों के प्रति सामर्थ्यवान् रहता है बुद्ध-महात्मा की रहता है कर्म का जुझा मही गिराये रहता है। इस प्रकार भिक्षुओ भिक्षु बलज्ञान होता है।

भिक्षुओ भिक्षु गति-ज्ञान कैसे होता है ?

भिक्षुओ भिक्षु यह दुःख है इने मर्याद कय से जानता है यह दुःख सन्तुष्ट है इसे मर्याद कय से जानता है यह पुण निरोध की ओर के

जाने वाला मार्ग है इसे यथायं रूप उमे जानना है—इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु गति-वान होता है ।

“ भिक्षुओ, इन तीन बातों ने युक्त भिक्षु आदर करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, (दान दक्षिणा) देने योग्य होता है, लोक का पुण्य-क्षेत्र होता है ।”

(९५)

“ भिक्षुओ, तीन अंगों ने युक्त श्रेष्ठ घोड़ा राजा के योग्य होता है, राजा का भोग्य होता है, राजा का अंग ही गिना जाता है । कौन से तीन अंगों ने युक्त ?

“ भिक्षुओ, राजा का श्रेष्ठ घोड़ा वर्ण-युक्त होता है, बल-युक्त होता है, तेज गति-युक्त होता है । भिक्षुओ, इन तीन अंगों से युक्त श्रेष्ठ घोड़ा राजा के योग्य होता है, राजा का भोग्य होता है, राजा का अंग ही गिना जाता है ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओ तीन अंगों से युक्त भिक्षु आदर करने योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दान-दक्षिणा देने योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य होता है तथा लोक का पुण्य-क्षेत्र होता है । कौन से तीन अंगों से ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु वर्णसे युक्त होता है, बलसे युक्त होता है तथा गतिसे युक्त होता है ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु वर्णवान् कैसे होता है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु क्षीलवान् होता है । प्रति-मोक्षके नियमों के अनुसार सयत्न रहनेवाला, सदाचरणकी ही गोचर-भूमिमें विचरने वाला, अत्यन्त छोटे दोषको करनेमें भी भय मानने वाला, वह शिक्षाओंको सम्यक् प्रकार ग्रहण करता है । भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु वर्णवान् होता है ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु बलवान् कैसे होता है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु अकुशल धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मोंकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नवान् रहता है । वह कुशल-धर्मोंके प्रति सामर्थ्यवान् रहता है, दृढ-पराक्रमी रहता है, कष्टका जुआ नहीं गिराये रहता है । इस प्रकार भिक्षुओ, भिक्षु बलवान् होता है ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु गतिवान् कैसे होता है ?

“मिथुनो मिथु इधरके पाँचों ओर ग्यायीय संयोजनों का निप करके परलोकमें ही उत्पन्न होने वाला होता है वहींसे निवृत्त होने वाला उस लोकसे यहाँ नहीं लौटने वाला।

“मिथुनो इस प्रकार मिथु पतिवान् होता है। इस प्रकार मिथुनो तीन अंगोंसे युक्त मिथु आहर करने योग्य होता है पुष्प-श्रेण होता है।

(१६)

मिथुनो तीन अंगोंसे युक्त खेच्छ चोड़ा राजाके योग्य होता है राजाका योग्य होता है राजाका अथ ही गिना जाता है। कौनसे तीन अंगोंसे युक्त ?

मिथुनो राजाका खेच्छ चोड़ा वर्ण-युक्त होता है वर्ण-युक्त होता है, तेज पति-युक्त होता है। मिथुनो इन तीन अंगोंसे युक्त खेच्छ चोड़ा राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है राजाका अथ ही गिना जाता है।

इसी प्रकार मिथुनो तीन अंगोंसे युक्त मिथु आहर करने योग्य होता है पुष्प श्रेण होता है। कौनसे तीन ?

मिथुनो मिथु वर्णसे युक्त होता है वर्णसे युक्त होता है तथा पतिसे युक्त होता है।

मिथुनो मिथु वर्णवान् कैसे होता है ?

मिथुनो मिथु धीजवान् होता है। प्राप्तिप्राप्तके नियमोंके अनुसार संयत रहने वाला विद्याओंको सम्यक् प्रकार पढ़ाव करता है। मिथुनो इस प्रकार मिथु वर्णवान् होता है।

“मिथुनो मिथु वर्णवान् कैसे होता है ?

मिथुनो मिथु अनुसक्त अंगोंका प्रहास करनेके लिये कंधेका जुआ नहीं पिछाये रहता है। मिथुनो इस प्रकार मिथु वर्णवान् होता है।

“मिथुनो मिथु पति-वान् कैसे होता है ?

मिथुनो मिथु आसनोंका अथ करके अनासन्न पितृ-विमुक्तिको प्रता-विमुक्ति को इसी शरीरमें स्वयं जानकर साक्षात्कर, प्राप्त कर, विहार करता है। मिथुनो मिथु इस प्रकार पतिवान् होता है।

मिथुनो इन तीन अंगोंसे युक्त मिथु आहर करने योग्य होता है लोकका पुष्प-श्रेण होता है।

“भिक्षुओ, नया भी छालका वस्त्र दुर्वर्ण होता है, खुरदरा होता है, कम मूल्यका होता है। कुछ समय काममें लाया हुआ भी छालका वस्त्र दुर्वर्ण होता है, खुरदरा होता है, कम मूल्यका होता है। पुराना भी छालका वस्त्र दुर्वर्ण होता है, खुरदरा होता है, कम मूल्यका होता है। भिक्षुओ, छालके पुराने वस्त्रको या तो हाण्डी पोछने के काममें लाते हैं या कूड़ेके ढेरपर फेंक देते हैं।

“ इसी प्रकार भिक्षुओ, यदि नया भिक्षु भी दुःशील होता है, पापी होता है, तो में यह उसका दुर्वर्ण होना ही कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका वस्त्र दुर्वर्ण होता है, वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“ जो उसके साथ रहते हैं, उसकी मगति करते हैं, उसके आश्रयमें रहते हैं तथा उसका अनुकरण करते हैं, उनके लिये दीर्घकाल तक यह अहित, दुःखका कारण होता है, तो में यह उसका खुरदरा होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका कपड़ा खुरदरा होता है। वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“यह जिन दाताओंके चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय (दवाई आदि) ग्रहण करता है, उनके लिये यह न महान् फल देने वाला होता है न महान् परिणामकारी। यह में उसका अल्प-मूल्यवान् होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका कपड़ा कम मूल्यका होता है, वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“ भिक्षुओ, यदि कोई मध्यम-आयुका भिक्षु भी यदि कोई स्थवीर भी दुःशील होता है, पापी होता है, तो में यह उसका दुर्वर्ण होना ही कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका वस्त्र दुर्वर्ण होता है वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“ जो उसके साथ रहते हैं, उसकी मगति करते हैं, उसके आश्रयमें रहते हैं, तथा उसका अनुकरण करते हैं, उनके लिये दीर्घकाल तक यह अहित, दुःखका कारण होता है, तो में यह उसका खुरदरा होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका कपड़ा खुरदरा होता है वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“ यह जिन (दाताओंके) चीवर-पिण्डपात (भोजन)-शयनासन तथा ग्लान-प्रत्यय (दवाई आदि) ग्रहण करता है, उनके लिये यह न महान् फल देनेवाला होता है, न महान् परिणामकारी। यह में उसका अल्प मूल्यवान् होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह छालका कपड़ा कम मूल्यका होता है, वैसे ही में इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“मिश्रुओ मिश्रु हथरके पाँचों ओरम्भापीय संयोगोकाग्र्य करके परबोर्मे सी उत्पन्न होनेवाला होता है वहीसे मिश्रुत होनेवाला उस लोकसे यहाँ नहीं छीटने वाला।

“मिश्रुओ इस प्रकार मिश्रु पतिवान होता है। इस प्रकार मिश्रुओ तीन वर्गोंसे मुक्त मिश्रु बाहर करने योग्य होता है। पुण्य-श्रेण होता है।

(१९)

“मिश्रुओ तीन वर्गोंसे मुक्त श्रेष्ठ बौद्ध राजाके योग्य होता है राजाका योग्य होता है राजाका वर्ग ही विना जाता है। कौनसे तीन वर्गोंसे मुक्त ?

मिश्रुओ राजाका श्रेष्ठ बौद्ध धर्म-मुक्त होता है ब्रह्म-मुक्त होता है तेज वति-मुक्त होता है। मिश्रुओ इन तीन वर्गोंसे मुक्त श्रेष्ठ बौद्ध राजाके योग्य होता है, राजाका योग्य होता है राजाका वर्ग ही विना जाता है।

“इसी प्रकार मिश्रुओ तीन वर्गोंसे मुक्त मिश्रु बाहर करने योग्य होता है। पुण्य श्रेण होता है। कौनसे तीन ?

मिश्रुओ मिश्रु वर्गोंसे मुक्त होता है ब्रह्मसे मुक्त होता है तथा वतिसे मुक्त होता है।

“मिश्रुओ मिश्रु वर्गवान् कैसे होता है ?

“मिश्रुओ मिश्रु बौद्धवान् होता है। प्राप्तिमोक्षके निमनोके अनुसार संयत रहनेवाला विज्ञानोको सम्बन्ध प्रकार ग्रहण करता है। मिश्रुओ इस प्रकार मिश्रु वर्गवान् होता है।

“मिश्रुओ मिश्रु ब्रह्मवान् कैसे होता है ?

मिश्रुओ मिश्रु अनुसक्त धर्मोंका प्रहास करनेके लिये कष्टका बुद्धा नहीं मिथाने रहता है। मिश्रुओ इस प्रकार मिश्रु ब्रह्मवान् होता है।

“मिश्रुओ मिश्रु पति-वान् कैसे होता है ?

मिश्रुओ मिश्रु बासबोका क्षय करके अनालक्ष चित्त-विमुक्तिको प्राप्त विमुक्ति को इसी करीजों स्वर्ग जानकर शासितकर, प्राप्त कर, विहार करता है। मिश्रुओ मिश्रु इस प्रकार पतिवान् होता है।

“मिश्रुओ इन तीन वर्गोंसे मुक्त मिश्रु बाहर करने योग्य होता है लोकका पुण्य-श्रेण होता है।

तो मैं यह उसका चिकना होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे यह काशीका वस्त्र चिकना होता है, वैसा ही मैं उस व्यक्तिको कहता हूँ।

“यह जिन (दाताओंके) चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान-प्रत्यय (दवाई आदि) ग्रहण करता है उनके लिये यह महान् फल देने वाला होता है, महान् परिणामकारी। यह मैं उमका बहुमूल्यवान् होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह काशीका वस्त्र बहुमूल्यवान् होता है, वैसा ही मैं इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“भिक्षुओ, यदि इस प्रकारका स्यवीर भिक्षु सघके बीचमें कुछ बोलता है तो उस समय भिक्षु कहते हैं—आयुष्मानो! चुप रहो! स्यवीर भिक्षु धर्म तथा विनय कह रहा है। उसका वह वचन उसी प्रकार ध्यानसे सुना जाता है जैसे काशीका वस्त्र सुन्दर पेट्टीमें रखा जाता है। इसलिये भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये कि काशीके वस्त्रके समान होंगे, छालके वस्त्रके समान नहीं। भिक्षुओ, ऐसा ही सीखना चाहिये।”

(९९)

“भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहता हो कि जैसा जैसा भी यह आदमी कर्म करता है उसे वह नव भोगना ही होता है—तो ऐसा होनेपर तो श्रेष्ठजीवन व्यतीत करना असम्भव हो जाता है, तथा दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुजायश नहीं रहती। (लेकिन) भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहे कि जिस प्रकारका भोग्य (वेदनीय)-कर्म वह करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है, तो ऐसा होनेपर तो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना सम्भव हो जाता है, तथा दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुजायश रहती है।

“भिक्षुओ, कोई कोई आदमी यदि कोई अल्प-मात्र भी पाप-कर्म करता है तो वह उसे नरकमें ही ले जाता है। लेकिन भिक्षुओ, कोई कोई आदमी यदि वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है, बहुत क्या (आगेके लिये) अणु-मात्र भी नहीं बच रहता।

“भिक्षुओ, किस प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है ?

“भिक्षुओ, कोई कोई आदमी अनम्यस्त-शरीर, अनम्यस्त-शील, अनम्यस्त-चित्त तथा अनम्यस्त-प्रज्ञा होता है। वह सीमित होता है, एक प्रकारसे विना शरीरके

“मित्रजो यदि ऐसा स्वकीर मित्र भी लंबके बीच बैठकर मुंह सोलता है, तो मित्र उसे कहते हैं—तुम्हारे मुँहके अपवित्र के बोलनेसे क्या लाभ ! तुम भी समझते हो कि तुम्हारे पाम कुछ बोलने योग्य है । वह क्रुपित होकर, भ्रममुष्ट होकर मुँहसे ऐसी बात निकलता है जिससे मर्प उसे ज़ाती प्रकार कँक देना है जैसे कूड़ेके ढेर पर छालका बपड़ा ।

(८)

“मित्रजो बागीचा गया बरख भी मुन्दर होना है बिबना होना है बहुमुख्य होना है । कुछ समय बागमें साया हुआ भी बागीचा बरख मुन्दर होना है बिबना होना है बहुमुख्य होना है । पुराना भी कासीया बरख मुन्दर होना है बिबना होना है बहुमुख्य होना है । मित्रजो ! बागीके पुराने बरखमें भी या तो रत्न सहेटे जाने हैं या उसे मुमग्निग पेड़ीमें रक्ने हैं ।

इसी प्रकार मित्रजो ! यदि गया मित्र सीतवान् बन्ध्याग-धर्मी हो ना यह उसका गीत्यर्थ है । मित्रजो जैसे यह बागीचा मुन्दर बरख बैगा ही में इन व्यक्ति को कहना हैं ।

“जो उनके साथ रहते हैं उगकी गर्तिन करने हैं उनके आशयमें रहते हैं तथा उगका अनुकरण करने हैं उनके निवे दीर्घकाल तक यह हिम गुलका कारण होना है ता में यह उगका बिबना होना कहना हैं । मित्रजो जैसे यह बागीचा बाग बिबना होना है बैगा ही में इन व्यक्ति को कहना हैं ।

“यदि मित्र (बागीजोंके) बीबर-रिक्कतान-व्ययनामक नाम बागमें (दवाई बादि) पटक करणा है उनके निवे या बगान् कम देनेवाला होना है बगान् बरिनाम बाटी । यत्र में उगका बहुमुख्यता होना कहना हैं । मित्रजो, जैसे यह बागीचा बरख बहुमुख्यता होना है बैगा ही में इन व्यक्ति को कहना हैं ।

“मित्रजो, यदि कोई मध्यम बागुवा मित्र भी यदि कोई स्वकीर मित्र भी सीतवान्, बन्ध्याग धर्मी होना है तो यह उसका गीत्यर्थ है । मित्रजो, जैसे यह बागीचा मुन्दर बरख बैगा ही में इन व्यक्ति को कहना हैं ।

—जो उनके साथ रहते हैं उनके गर्तिन करने हैं उनके आशयमें रहते हैं तथा उनका अनुकरण करने हैं उनके निवे दीर्घकाल तक यह हिम गुलका कारण होना है

तो मैं यह उसका चिकना होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे यह काशीका वस्त्र चिकना होता है, वैसा ही मैं उस व्यक्तिका कहता हूँ।

“यह जिन (दाताओंके) चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान-प्रत्यय (दवाई आदि) ग्रहण करता है उनके लिये यह महान् फल देने वाला होता है, महान् परिणाम-कारी। यह मैं उसका बहुमूल्यवान् होना कहता हूँ। भिक्षुओ, जैसे वह काशीका वस्त्र बहुमूल्यवान् होता है, वैसा ही मैं इस व्यक्तिको कहता हूँ।

“भिक्षुओ, यदि इस प्रकारका स्यवीर भिक्षु मघके बीचमें कुछ बोलता है तो उन समय भिक्षु कहते हैं—आयुष्मानो! चुप रहो! स्यवीर भिक्षु धर्म तथा विनय कह रहा है। उसका वह वचन उसी प्रकार ध्यानसे सुना जाता है जैसे काशीका वस्त्र सुन्दर पेटीमें रखा जाता है। इसलिये भिक्षुओ, यह सीखना चाहिये कि काशीके वस्त्रके समान होंगे, छालके वस्त्रके समान नहीं। भिक्षुओ, ऐसा ही सीखना चाहिये।”

(९९)

“भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहता हो कि जैसा जैसा भी यह आदमी कर्म करता है उसे वह सब भोगना ही होता है—नो ऐसा होनेपर तो श्रेष्ठजीवन व्यतीत करना असम्भव हो जाता है, तथा दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुजायश नहीं रहती। (लेकिन) भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहे कि जिस प्रकारका भोग्य (वेदनीय)-कर्म वह करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है, तो ऐसा होनेपर तो श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना सम्भव हो जाता है, तथा दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुजायश रहती है।

“भिक्षुओ, कोई कोई आदमी यदि कोई अल्प-मात्र भी पाप-कर्म करता है तो वह उसे नरकमें ही ले जाता है। लेकिन भिक्षुओ, कोई कोई आदमी यदि वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है, बहुत क्या (आगेके लिये) अणु-मात्र भी नहीं बच रहता।

“भिक्षुओ, किम प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है ?

“भिक्षुओ, कोई कोई आदमी अनम्यस्त-शरीर, अनम्यस्त-शील, अनम्यस्त-चित्त तथा अनम्यस्त-प्रज्ञा होता है। वह सीमित होता है, एक प्रकारसे बिना शरीरके

होता है बोडे (पाप) से भी कुछ भोगने वाला। भिक्षुओं इस प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे मरकमें से जाता है।

भिक्षुओं किस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वीरा ही अल्प-मात्र पाप कर्म इसी शरीरमें फल देता है (अपने जन्मके लिये) बहुत क्या अनुमात्र भी नहीं बच रहता ?

भिक्षुओं कोई कोई आदमी अम्भस्त-शरीर, अम्भस्त-धीन अम्भस्त-चित्त तथा अम्भस्त-ग्रह होता है। वह असीमित होता है महान् होता है तथा अनंत सुख-विहारी होता है। भिक्षुओं इस प्रकार का आदमी यदि वीरा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है बहुत क्या (आपके लिये) अनु-मात्र भी नहीं बच रहता।

“भिक्षुओं जैसे कोई आदमी नमकका एक टुकड़ा छोटे पानीके कसोरेमें डाले। तो भिक्षुओं क्या मानते हो क्या उस छोटे पानीके कसोरेमें नमकका वह टुकड़ा डालनेसे उसका पानी अपेक्ष नमकीन नहीं हो जायेगा ?

भन्ते ! हाँ।

वह किस लिये ?

भन्ते ! पानीके कसोरेमें बोझाला पानी है। वह निमकका टुकड़ा डालनेसे अपेक्ष नमकीन हो ही जायेगा।

भिक्षुओं जैसे कोई आदमी नमकका एक टुकड़ा बड़ा महीमें डेके। तो भिक्षुओं क्या मानते हो क्या उस नमकके टुकड़ेसे उस बड़ा महीका पानी अपेक्ष नमकीन हो जायेगा ?

भन्ते ! नहीं ही।

वह किस लिये ?

भन्ते ! क्या महीमें महान् अन्न-राशि है। वह नमकके टुकड़ेसे अपेक्ष नमकीन नहीं होगी।

“भिक्षुओं कोई कोई आदमी यदि कोई अल्प-मात्र भी पाप-कर्म करता है तो वह उसे मरकमें ही ले जाता है। लेकिन भिक्षुओं कोई कोई आदमी यदि वीरा ही अल्प-मात्र पापकर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है बहुत क्या (आपके लिये) अनु-मात्र भी नहीं बच रहता।

“ भिक्षुओ, किम प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है ?

“ भिक्षुओ, कोई कोई आदमी अनम्यस्त-शरीर थोड़े (पाप) से भी दुःख भोगने वाला । भिक्षुओ, इस प्रकारके आदमी द्वारा किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है ।

“ भिक्षुओ, किस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म इसी शरीरमें फल देता है ? अगले जन्मके लिये बहुत क्या अणुमात्र भी नहीं बच रहता । भिक्षुओ, कोई कोई आदमी अम्यस्त-शरीर . अनन्त सुख विहारी होता है । भिक्षुओ, इस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म इसी शरीरमें फल देता है । अगले जन्मके लिये, बहुत क्या अणुमात्र भी नहीं बच रहता ।

“ भिक्षुओ, कोई कोई आदमी आधे-कार्पापण (के ऋण लेने) से भी बँध जाता है, कार्पापणसे भी बँध जाता है तथा सौ कार्पापणसे भी बँध जाता है । भिक्षुओ, कोई कोई आदमी आधे कार्पापण (के ऋण लेने) से भी नहीं बँधता, कार्पापणसे भी नहीं बँधता तथा सौ कार्पापणसे भी नहीं बँधता ।

“ भिक्षुओ, कैसा आदमी आधे कार्पापणसे भी बँध जाता है, कार्पापणसे भी बँध जाता है तथा सौ कार्पापणसे भी बँध जाता है ? भिक्षुओ, एक आदमी दृढि होता है, अल्प-सामर्थ्य वाला होता है, अल्प-भोगोवाला होता है । भिक्षुओ, इस प्रकारका आदमी आधे कार्पापणसे भी बँध जाता है, कार्पापणसे भी बँध जाता है, सौ कार्पापणसे भी बध जाता है ।

“ भिक्षुओ, कैसा आदमी आधे कार्पापणसे भी नहीं बँधता, कार्पापणसे भी नहीं बँधता, सौ कार्पापणसे भी नहीं बँधता ? भिक्षुओ एक आदमी धनवान होता है, सहाधनवान होता है, बहुत-भोगो वाला । भिक्षुओ, इस प्रकारका आदमी आधे कार्पापणसे भी नहीं बधता, कार्पापणसे भी नहीं बधता, सौ कार्पापणसे भी नहीं बधता ।

“ इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी यदि कोई अल्प-मात्र भी पाप-कर्म करता है तो वह उसे नरकमें ही ले जाता है । लेकिन भिक्षुओ, कोई कोई आदमी यदि वैसा ही अल्प-मात्र पापकर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है, बहुत क्या (भोगके लिये) अणु-मात्र भी नहीं बच रहता ।

“ भिक्षुओ किस प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है ?

“ भिक्षुओ यदि कोई आदमी अनम्यस्त-शरीर, मोड़े (पाप) से भी दुःख भोगनेवाला । भिक्षुओ इस प्रकारके आदमी द्वारा किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है । भिक्षुओ किस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म इसी शरीरमें फल देता है ? अपने अन्तर्महत्तम के सिद्धे बहुत क्या अल्प-मात्र भी नहीं बच रहता । भिक्षुओ कोई कोई आदमी अनम्यस्त शरीर अनम्य सुख-विहायी होता है । भिक्षुओ इस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म इसी शरीरमें फल देता है (अपने अन्तर्महत्तम के सिद्धे) बहुत क्या अल्प-मात्र भी नहीं बच रहता ।

“ जैसे भिक्षुओ कोई भेड़ मारनेवाला वा भेड़-बातक कसाई हो । वह जोरिसे भेड़ के जानेवाले किसी आदमीको पीट भी सकता है बाँध भी सकता है और मार भी डाल सकता है अथवा यथापराध दण्ड दे सकता है किन्तु जोरिसे भेड़ के जाने वाले ही किसी दूसरे आदमीको न तो वह पीट ही सकता है न बाँध ही सकता है न मार डाल ही सकता है और न यथापराध दण्ड दे सकता है ।

“ भिक्षुओ भेड़ चुराकर लेजानेवाले किस तरहके आदमीको भेड़ मारने वाला वा भेड़-बातक कसाई पीट भी सकता है बाँध भी सकता है मार भी डाल सकता है अथवा यथापराध दण्ड भी दे सकता है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी बहिष् होता है अल्पसामर्थ्य होता है अल्प-योग्योक्त होता है । ऐसे भेड़ चुराकर ले जानेवाले आदमीको भेड़ मारनेवाला वा भेड़-बातक कसाई पीट भी सकता है बाँध भी सकता है मार भी डाल सकता है अथवा यथापराध दण्ड भी दे सकता है ।

भिक्षुओ भेड़ चुराकर ले जानेवाले किस तरहके आदमीको भेड़ मारने वाला वा भेड़-बातक कसाई न पीट ही सकता है न बाँध ही सकता है न मार ही डाल सकता है अथवा न यथापराध दण्ड दे सकता है ?

“ भिक्षुओ कोई आदमी समी होती है महाप्रबल होता है महान् योग्य-वाला होता है उमा होता है, उमाका महामात्र होता है । भिक्षुओ इन प्रकारके भेड़ चुराकर ले जानेवाले आदमीको भेड़ चुरानेवाला वा भेड़-बातक कसाई न पीट ही सकता है न बाँध ही सकता है और न (बाल से) मार डाल सकता है अथवा न यथापराध

ढण्ड दे सकता है। बल्कि, वह हाथ जोड़कर उसे कहता है—मालिक ! या तो मेरी भेड दे दो या भेडका मूल्य दे दो ?

“इसी प्रकार भिक्षुओ, एक आदमी यदि कोई अल्प-मात्र भी पाप-कर्म करता है तो वह उसे नरकमें ही ले जाता है। लेकिन भिक्षुओ कोई आदमी यदि वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म करता है तो उसका फल वह इसी शरीरमें भोग लेता है, बहुत क्या, आगेके लिये अणुमात्र भी नहीं बचता।

“ भिक्षुओ, किस प्रकारके आदमीका किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उने नरकमें ले जाता है ?

“ भिक्षुओ, यदि कोई आदमी अनभ्यस्त शरीर थोड़े (पाप) से भी दुःख भोगनेवाला। भिक्षुओ, इस प्रकारके आदमी द्वारा किया हुआ अल्प-मात्र भी पाप-कर्म उसे नरकमें ले जाता है। भिक्षुओ, किस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म इसी शरीरमें फल देता है। (अगले जन्मके लिये) बहुत क्या, अणुमात्र भी नहीं बच रहता ?

“ भिक्षुओ, कोई कोई आदमी अभ्यस्त-शरीर अनन्त सुख-विहारी होता है। भिक्षुओ, इस प्रकारके आदमी द्वारा किया गया वैसा ही अल्प-मात्र पाप-कर्म भी इसी शरीरमें फल देता है। (अगले जन्मके लिये) बहुत क्या अणु-मात्र भी नहीं बच रहता।

“भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहता हो कि जैसा जैसा भी यह आदमी कर्म करता है उसे वह सब भोगना ही होता है—तो ऐसा होनेपर तो श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करना असम्भव हो जाता है (तथा) दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुंजायश नहीं रहती। (लेकिन) भिक्षुओ, यदि कोई ऐसा कहे कि जिस प्रकारका भोग्य (= वेदनीय) कर्म वह करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है, तो ऐसा होने पर तो श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करना सम्भव हो जाता है तथा दुःखका सम्यक् अन्त करनेकी गुंजायश रहती है।”

(१००)

“ भिक्षुओ, स्वर्ण पर बड़े बड़े धब्बे होते हैं, मिट्टीके, बालूके। उन्हें मिट्टी घोनेवाला वा मिट्टी घोने वाले का शागिर्द द्रोणीमें बालकर धोता है, अच्छी तरह धोता है, मलकर धोता है ताकि उस मैलका प्रहाण हो जाय, वह दूर हो जाय।

स्वर्णके सामान्य धब्बे होते हैं हल्की मिट्टीके मोटे बालके। उन्हें मिट्टी धोनेवाला वा मिट्टी धोने वाले का घागिरि धोता है अच्छी तरह धोता है मछर धोता है ताकि उस मैलका प्रहाण हो जाय वह बुर ही जाय।

“स्वर्णके लूण धब्बे होते हैं सूक्ष्म बालके धब्बे काले धब्बे। उन्हें मिट्टी धोनेवाला वा मिट्टी धोने वाले का घागिरि धोता है अच्छी तरह धोता है मछर धोता है ताकि उस मैलका प्रहाण हो जाय वह बुर हो जाय।

“तब स्वर्ण-कन ही खेप रू धाते हैं। तब सुनार वा सुनारका घागिरि उस सोनेको मूरा (= कुटाही) में डालकर तपाता है अच्छी तरह तपाता है निम्नु साफ नहीं करता है। वह स्वर्ण तपा हुआ होता है अच्छी तरह तपा हुआ होता है निम्नु साफ नहीं होता पात्रमें डाला हुआ नहीं होता न वह कीमल होता है न कमनीय होता है न प्रभास्वर होता है वह काममें जानेपर टूट जाता है।

“मिन्नुको समय जाता है जब वह सुनार अबवा सुनारका घागिरि उस सोनेको तपाता है अच्छी तरह तपाता है और साफ भी करता है। वह लोहा तपाया हुआ होता है अच्छी तरह तपाया हुआ होता है साफ होता है पात्रमें डाला हुआ होता है। वह कीमल होता है, कमनीय होता है और प्रभास्वर होता है। वह काममें जानेपर टूटता नहीं। जो जो पहना बनाना चाहता है—बाहे कर्बनी हो बाहे कुम्डक हो बाहे कपडा हो बाहे नाला हो—वह उससे बना सकता है।

“इसी प्रकार मिन्नुको श्रेष्ठतर-वित्तकी प्राप्तिमें लगे हुए मिन्नुके बड़े बड़े धब्बे रहते हैं—सादीरि कुम्डक बाणीके कुम्डक मनके कुम्डक। आनी पवित्र मिन्नु उन्हें छोड़ता है त्यागता है उनका प्रहाण करता है। वह उनका जीप करनेके लिये उनका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है।

“मिन्नुको श्रेष्ठतर-वित्तकी प्राप्तिमें लगे हुए मिन्नुके चरित्र पर सामान्य धब्बे रहते हैं—नाम-वित्तक व्यापार-वित्तक विद्विता-वित्तक। आनी पवित्र मिन्नु उन्हें छोड़ता है त्यागता है उनका प्रहाण करता है। वह उनका जीप करनेके लिये उनका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है।

“मिन्नुको श्रेष्ठतर-वित्तकी प्राप्तिमें लगे हुए मिन्नुके चरित्र पर सूक्ष्म-धब्बे रहते हैं—वाति (= पाति) -सम्बन्धी वित्तक जनपद-सम्बन्धी वित्तक जनवता सम्बन्धी वित्तक। आनी पवित्र मिन्नु उन्हें छोड़ता है त्यागता है उनका प्रहाण

करता है। वह उनका लोप करनेके लिये, उनका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है।

“उससे आगे धर्म-वितर्क ही शेष रहते हैं। उस समय जो समाधि होती है, वह न शान्त होती है, न प्रणीत होती है, न शरीरकी शान्तिके परिणाम-स्वरूप लब्ध होती है, न एकाग्रता युक्त होती है। वह सस्कारोको जैमे-तैसे रोककर प्राप्त की हुई होती है।

“मिक्षुओ, समय आता है जब वह चित्त अपनेमें ही स्थिर होता है, बैठ जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधि-प्राप्त हो जाता है। उस समय जो समाधि होती है वह शान्त होती है, प्रणीत होती है, शारीरिक-शान्तिके फलस्वरूप लब्ध होती है। वह सस्कारोको जैसे-तैसे रोक कर प्राप्त की हुई नहीं होती। वह अभिज्ञाके द्वारा माक्षात करने योग्य जिम-जिस धर्म=क्रियाकी ओर मनको झुकाता है, उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर आयतनको।

“यदि वह यह इच्छा करे कि मैं अनेक प्रकारकी ऋद्धियों का अनुभव करूँ—एक होकर भी अनेक हो जाऊँ, अनेक होकर भी एक हो जाऊँ, प्रकट हो जाऊँ, छिप जाऊँ दीवारके पार, प्राकारके पार, पर्वतके पार उन्हें छूता हुआ चला जाऊँ, जैसे आकाशमें, पृथ्वी पर भी उतराना—डूबना करूँ जैसे पानीमें, पानीके भी ऊपर-ऊपर चलूँ जैसे पृथ्वीपर, आकाशमें भी पालथी मारकर जाऊँ जैसे कोई पक्षी हो, इस प्रकारके ऋद्धि-मान, इस प्रकारके महा-प्रतापी चन्द्र-सूर्यको भी हाथ से छू लूँ तथा ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पहुँच जाऊँ—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर आयतनको।

“यदि वह इच्छा करे कि मैं अमानुष, विशुद्ध, दिव्य-श्रोत-धातुसे दोनों प्रकारके शब्द सुनूँ—दिव्य भी तथा मानुषी भी, दूरके भी, समीपके भी—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर आयतन को।

“यदि वह इच्छा करे—मैं दूसरे सत्त्वोंके दूसरे प्राणियोंके चित्तको अपने चित्तसे जान लूँ—सराग-चित्तको सराग-चित्त जान लूँ, राग-रहित चित्तको राग-रहित चित्त जान लूँ, सद्देष-चित्तको सद्देष-चित्त जान लूँ, द्वेष-रहित चित्तको द्वेष-रहित चित्त जान लूँ, समोह चित्तको समोह चित्त जान लूँ, मूढता-रहित चित्तको मूढता-रहित चित्त जान लूँ, स्थिर-चित्तको स्थिर-चित्त जान लूँ, चंचल-चित्तको चंचल-चित्त जान लूँ, महापरिमाण (= महवृगत) चित्तको महापरिमाण-चित्त जान लूँ, अ-महापरि-

“स्वर्णके सामान्य धब्बे होते हैं हल्की मिट्टीके मोटे बालके। उन्हें मिट्टी घोनेवाला वा मिट्टी घोने वाले का सागिर धोता है अच्छी तरह धोता है मक्कर धोता है ताकि उस मेंलका प्रहाण हो जाय वह दूर हो जाय।

“स्वर्णके सूक्ष्म धब्बे होते हैं सूक्ष्म बालके धब्बे वाले धब्बे। उन्हें मिट्टी घोनेवाला वा मिट्टी घोने वाले का सागिर धोता है अच्छी तरह धोता है मक्कर धोता है ताकि उस मेंलका प्रहाण हो जाय वह दूर हो जाय।

“तब स्वर्ण-कष ही छेप रह जाते हैं। तब सुनार वा सुनारका सागिर उस सोनेको मूठ (= कुठन्नी) में डालकर तपाता है अच्छी तरह तपाता है किन्तु साफ नहीं करता है। वह स्वर्ण तपा हुआ होता है अच्छी तरह तपा हुआ होता है किन्तु साफ नहीं होता पावमें डाला हुआ नहीं होता न वह कोमल होता है न कमनीय होता है न प्रभास्वर होता है वह काममें जानेपर टूट जाता है।

“मिश्रुको समझ जाता है जब वह सुनार अबवा सुनारका सागिर उस सोनेको तपाता है, अच्छी तरह तपाता है और साफ भी करता है। वह माला तपाया हुआ होता है अच्छी तरह तपाया हुआ होता है साफ होता है पावमें डाला हुआ होता है। वह कोमल होता है कमनीय होता है और प्रभास्वर होता है। वह काममें जानेपर टूटता नहीं। जो जो नष्टा बनाना चाहता है—बाहे कर्षणी हो बाहे कुम्हल हो बाहे कष्य हो बाहे माका हो—वह उससे बना सकता है।

“इसी प्रकार मिश्रुको सेक्टर-वित्तकी प्राप्तिमें लभे हुए मिश्रुके बड़े बड़े धब्बे रहते हैं—सांघीरिक दुष्टत्व बाणीके दुष्टत्व मनके दुष्टत्व। आनी पण्डित मिश्रु उन्हें छोड़ता है त्यागता है, उनका प्रहाण करता है। वह उनका लोप करनेके लिये उनका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है।

“मिश्रुको सेक्टर-वित्तकी प्राप्तिमें लभे हुए मिश्रुके बरिज पर सामान्य धब्बे रहते हैं—काम-वित्तर्क व्यापाद-वित्तर्क दिहिना-वित्तर्क। आनी पण्डित मिश्रु उन्हें छोड़ता है त्यागता है उनका प्रहाण करता है। वह उनका लोप करनेके लिये उनका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है।

“मिश्रुको सेक्टर-वित्तकी प्राप्तिमें लभे हुए मिश्रुके बरिज पर सूक्ष्म-धब्बे रहते हैं—प्राप्ति (= पाप्ति) -सम्बन्धी वित्तर्क जनपद-सम्बन्धी वित्तर्क जनपदा सम्बन्धी वित्तर्क। आनी पण्डित मिश्रु उन्हें छोड़ता है त्यागता है उनका प्रहाण

“ भिक्षुओ, श्रेष्ठतर चित्तकी साधनामें लगे हुए भिक्षुको समय-समय पर तीन बातोंको मनमें जगह देनी चाहिये—समय-समय पर समाधि-निमित्तको मनमें जगह दे, समय-समय पर प्रयत्न (=प्रग्रह)-निमित्तको मनमें जगह देनी चाहिये तथा समय-समय पर उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देनी चाहिये ।

“ भिक्षुओ, यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समाधि-निमित्त ही समाधि-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त आलस्यकी ओर झुक जाये । भिक्षुओ, यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु प्रयत्न (प्रग्रह)-निमित्त ही प्रयत्न-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त उद्धतपनकी ओर झुक जाय । भिक्षुओ यदि श्रेष्ठतर चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु उपेक्षा-निमित्त ही उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त आलस्यको क्षय के लिये सम्यक् प्रयास न करे । क्योंकि भिक्षुओ, श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समय-समयपर समाधि-निमित्तको मनमें जगह देता है, समय-समयपर प्रयत्न-निमित्तको मनमें जगह देता है, समय-समयपर उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है, इसलिये वह चित्त कोमल हो जाता है, कमनीय हो जाता है, प्रभास्वर हो जाता है तथा टूटता नहीं है । वह आलस्यको क्षय करनेके लिये सम्यक् प्रकारसे प्रयत्नशील होता है ।

“ भिक्षुओ, जैसे सुनार या सुनारका शागिर्द अँगोठी तैयार करता है, अँगोठी तैयार करके अँगोठीको लीपता है, अँगोठी को लीपकर सण्डासीसे स्वर्ण लेकर उसे अँगोठीमें रखता है । तब वह बीच-बीचमें उसे तपाता है, बीच-बीचमें उसपर पानीके छोटें देता है, बीच-बीचमें वह उपेक्षा करता है । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णको एक दम तपाता ही रहे तो निश्चयसे वह स्वर्ण जल जायेगा । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उम सोनेपर निरन्तर पानीके छोटें ही डालता रहे तो वह स्वर्ण वृक्ष जायेगा । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णकी एकदम उपेक्षा करे तो इसकी सम्भावना है कि वह स्वर्ण ठीकसे बने ही नहीं । क्योंकि भिक्षुओ, सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णको समय-समय पर तपाता है, समय-समय पर उसे पानीसे ठण्डा करता है, समय-समय पर उससे उपेक्षा करता है, इस लिये वह स्वर्ण कोमल तथा कमनीय होता है, प्रभास्वर होता है । वह टूटता नहीं है । वह काममें लाये जानेके योग्य होता है । उससे जो जो गहना

मात्र को अ-महापरिमाण जान लूँ। अ-उत्तर चित्तको स-उत्तर चित्त जान लूँ। सर्व-श्रेष्ठ-चित्तको सर्व-श्रेष्ठ-चित्त जान लूँ। एकाग्र-चित्तको एकाग्र-चित्त जान लूँ। एकाग्रता-रहित चित्तको एकाग्रता-रहित चित्त जान लूँ। विमुक्त-चित्तको विमुक्त-चित्त जान लूँ। अविमुक्त-चित्तको अविमुक्त-चित्त जान लूँ—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर-हर आमतन को।

यदि वह इच्छा करे—मैं अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका याद वह एक जन्म हो जन्म तीन जन्म चार जन्म सौ जन्म हजार जन्म लाख जन्म अनेक संवत्-कल्प अनेक विवर्ण-कल्प में अमुक जगह का यह मेरा नाम का यह गोत्र का यह धाता का इस सुख-दुःखका अनुभव किया इतनी आयु तक जीवित रहा बहसि म्रुत होकर अमुक जगह उत्पन्न हुआ यहाँ भी मेरा यह नाम का यह गोत्र का यह वर्ण का यह लाना का इस सुख-दुःखका अनुभव किया इतनी आयु तक जीवित रहा बहसि म्रुत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ इस प्रकार आकार-महित अक्षेप्य-सहित अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका स्मरण कर—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर-हर आमतन को।

यदि वह इच्छा करे—मैं अमानुषी दिव्य विमुक्त बन्धुसे मरते-उत्पन्न होते अच्छे-बुरे, सुवर्ण-सुवर्ण सुगति-प्राप्त दुर्गति-प्राप्त सत्त्वोंकी जानूँ—सत्त्वोंके कर्मानुसार सत्त्वोंकी उत्पत्तिकी जानूँ—ये प्राणी धार्तरिक बुद्धिसे मुक्त हैं बाष्पीके बुद्धिसे मुक्त हैं उनके बुद्धिसे मुक्त हैं ये आर्य (= श्रेष्ठ) जन्मोंके निन्दक हैं मिथ्या-बुद्धि हैं मिथ्या-बुद्धि-मुक्त कर्म करने वाले हैं वे धर्तरि न रहनेपर, मरनेके अनन्तर नरक लोकमें दुर्गतिकी प्राप्त हुए, पतित होकर बोजब में पैदा हुए जबका ये प्राणी धार्तरिक सुचरित्रसे मुक्त हैं बाष्पीके सुचरित्रसे मुक्त हैं उनके सुचरित्रसे मुक्त हैं श्रेष्ठजनोंके निन्दक नहीं हैं सम्मत्-बुद्धि हैं सम्मत्-बुद्धिके अनुसार कर्म करने वाले हैं वे धर्तरि न रहनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिकी प्राप्त हुए, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुए—इत प्रकार मैं अमानुषी दिव्य विमुक्त बन्धुसे मरते-उत्पन्न होते अच्छे-बुरे, सुवर्ण-सुवर्ण सुगति-प्राप्त दुर्गति-प्राप्त सत्त्वोंकी जानूँ—सत्त्वोंके कर्मानुसार सत्त्वोंकी उत्पत्तिकी जानूँ—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर-हर आमतन को।

“यदि वह इच्छा करे—आत्मबोका जन्म कर जगज्जन्म चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिकी इसी धर्तरिसे स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर बिहार कर—तो वह उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर-हर आमतन को।

“ भिक्षुओ, श्रेष्ठतर चित्तकी साधनामें लगे हुए भिक्षुको समय-समय पर तीन बातोंको मनमें जगह देनी चाहिये—समय-समय पर समाधि-निमित्तको मनमें जगह दे, समय-समय पर प्रयत्न (=प्रग्रह)-निमित्तको मनमें जगह देनी चाहिये तथा समय-समय पर उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देनी चाहिये ।

“ भिक्षुओ, यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समाधि-निमित्त ही समाधि-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त आलस्यकी ओर झुक जाये । भिक्षुओ, यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु प्रयत्न (प्रग्रह)-निमित्त ही प्रयत्न-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त उद्धतपनकी ओर झुक जाय । भिक्षुओ यदि श्रेष्ठतर चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु उपेक्षा-निमित्त ही उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि वह चित्त आस्रवोंके क्षय के लिये सम्यक् प्रयास न करे । क्योंकि भिक्षुओ, श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समय-समयपर समाधि-निमित्तको मनमें जगह देता है, समय-समयपर प्रयत्न-निमित्तको मनमें जगह देता है, समय-समयपर उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है, इसलिये वह चित्त कोमल हो जाता है, कमनीय हो जाता है, प्रभास्वर हो जाता है तथा द्रुतता नहीं है । वह आस्रवोंका क्षय करनेके लिये सम्यक् प्रकारसे प्रयत्नशील होता है ।

“ भिक्षुओ, जैसे सुनार या सुनारका शागिर्द अँगोठी तैयार करता है, अँगोठी तैयार करके अँगोठीको लीपता है, अँगोठी को लीपकर सण्डासीसे स्वर्ण लेकर उसे अँगोठीमें रखता है । तब वह बीच-बीचमें उसे तपाता है, बीच-बीचमें उसपर पानीके छोटें देता है, बीच-बीचमें वह उपेक्षा करता है । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णको एक दम तपाता ही रहे तो निश्चयसे वह स्वर्ण जल जायेगा । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उस सोनेपर निरन्तर पानीके छोटे ही डालता रहे तो वह स्वर्ण बुझ जायेगा । भिक्षुओ, यदि वह सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णकी एकदम उपेक्षा करे तो इसकी सम्भावना है कि वह स्वर्ण ठीकसे बने ही नहीं । क्योंकि भिक्षुओ, सुनार या सुनारका शागिर्द उस स्वर्णको समय-समय पर तपाता है, समय-समय पर उसे पानीसे ठण्डा करता है, समय-समय पर उससे उपेक्षा करता है, इस लिये वह स्वर्ण कोमल तथा कमनीय होता है, प्रभास्वर होता है । वह द्रुतता नहीं है । वह काममें लाये जानेके योग्य होता है । उससे जो जो गहना

बनाया हो चाहे कर्षणी हो चाहे कुण्डल हो चाहे बण्टा हो चाहे स्वयं-माता हो—
बहु सबके लिये योग्य होता है।

“इसी प्रकार भिक्षुओं श्रेष्ठ-चित्तकी साधनामें लगे हुए भिक्षुको समय-
समयपर तीन बातोंको मनमें जगह देनी चाहिये—समय-समयपर समाधि-निमित्तको
मनमें जगह दे समय-समयपर प्रवह-निमित्तको मनमें जगह दे समय-समयपर उपेक्षा-
निमित्तको मनमें जगह दे। भिक्षु, यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु
समाधि-निमित्त ही समाधि निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि
यह चित्त आत्मस्थकी ओर मुक्त पाव। भिक्षुओं यदि श्रेष्ठतर-चित्तकी साधनामें
लगा हुआ भिक्षु प्रवह-निमित्त ही प्रवह-निमित्त को मनमें जगह देता है तो इसकी
सम्भावना है कि यह चित्त उद्वेग-मनकी ओर मुक्त पाव। भिक्षुओं यदि श्रेष्ठतर चित्तकी
साधनामें लगा हुआ भिक्षु उपेक्षा-निमित्त ही उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है तो
इसकी सम्भावना है कि यह चित्त आत्मस्थके सब के लिये सम्यक् प्रयत्न न करे। क्योंकि
भिक्षुओं श्रेष्ठतर चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समक-समयपर समाधि-निमित्तको
मनमें जगह देता है समक-समयपर प्रवह-निमित्तको मनमें जगह देता है समय-समयपर
उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है इसलिये यह चित्त कोमल हो जाता है कमनीय
हो जाता है प्रभावशाली हो जाता है तथा दृढ़ता नहीं है। यह आत्मस्थकी श्रम करने
लिये सामर्थ्य ब्रह्म-लीक होता है। यह अविद्याके द्वारा धासात करने योग्य जिस-
चित्त धर्म (अस्मिता) की ओर मनको झुकाता है उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर
आवृत्त को।

बहु यदि इच्छा करे—कि मैं अनेक प्रकारकी आश्रितोंका अनुभव करूं।
(१ २९१) बहुभिन्न चित्तको जालना चाहिये आत्मस्थ
जब कर (१ २९४) साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार
कर—उसे उसे ही प्राप्त कर लेता है— हर आवृत्त को।

(१ १)

भिक्षुओं बोधि-प्राप्तिसे पूर्व जब मैं सम्बुद्ध नहीं था जब मैं बोधिसत्त्व था
तब मेरे मनमें यह विज्ञाता पैदा हुई— लोकमें ‘मत्ता’ क्या होता है? लोकमें कुप-
परिणाम क्या होता है? लोकमें मुक्ति (अतिशय) क्या है? ” तब भिक्षुओं
मेरे मनमें यह हुआ—लोकमें जो किसी भी प्रत्ययके फल-स्वरूप कुछ वा सीमन्त पैदा

होता है यही लोकमें 'मजा' है, लोकमें जो अनित्यता है, जो दुःख है, जो विकृति है, यही लोकमें 'बुरा-परिणाम' है, लोकमें जो छन्द-रागको विनीत बना लेन है, जो छन्द-रागका प्रहाण है यही लोकमें मुक्ति (=निस्सरण) है।

“ भिक्षुओ मैंने जब तक इस लोकके 'मजे' को यथार्थ रूपसे 'मजा' करके यथार्थ रूपसे नहीं जाना 'बुरे परिणाम' को 'बुरा परिणाम' करके यथार्थ रूपसे नहीं जाना 'निस्सरण' को 'निस्सरण' करके यथार्थ रूपसे नहीं जाना, तब तक मैंने भिक्षुओ इस स-देव स-मार स-ब्रह्म लोकमें—जहाँ श्रमण-ब्राह्मण रहते हैं तथा जहाँ देव-मनुष्य रहते हैं—यह नहीं कहा कि मुझे सर्वश्रेष्ठ सम्बोधि प्राप्त हो गई। क्योंकि भिक्षुओ अब मैंने लोकके 'स्वाद' (मजे) को 'स्वाद' करके यथार्थ रूपसे जान लिया 'बुरे-परिणाम' को 'बुरा-परिणाम' करके यथार्थ रूपसे जान लिया, निस्सरणको निस्सरण करके यथार्थ रूपसे जान लिया, इसलिये भिक्षुओ मैंने इस स-देव स-मार, स-ब्रह्म लोकमें—जहाँ श्रमण-ब्राह्मण रहते हैं तथा जहाँ देव-मनुष्य रहते हैं—यह कहा कि मुझे सर्वश्रेष्ठ सम्बोधि प्राप्त हो गई, मुझे 'ज्ञान' हो गया, मुझे 'दृष्टि' उत्पन्न हो गई—मेरी चित्त-विमुक्ति अबल है, मेरा यह अन्तिम जन्म है, मेरा अब पुनर्भव नहीं है।

“ भिक्षुओ, मैंने लोकमें 'स्वाद' की खोज की, लोकमें जो 'स्वाद' है उसको जाना और लोकमें जितना 'स्वाद' है उस सबको भी प्रज्ञासे भली प्रकार जाना भिक्षुओ, मैंने लोकमें 'बुरे-परिणाम' की खोज की। लोकमें जो 'बुरा-परिणाम' है उसे जाना और लोकमें जितना 'बुरा-परिणाम' है उस सबको भी प्रज्ञासे भली प्रकार जाना। भिक्षुओ, मैंने लोकमें 'निस्सरण' की खोज की। लोकमें जो 'निस्सरण' है उस सबको भी प्रज्ञासे भली प्रकार जाना।

“ भिक्षुओ, मैंने जब तक इस लोकके 'मजे' को 'मजा' करके यथार्थ-रूपसे नहीं जाना, 'बुरे-परिणाम' को 'बुरा परिणाम' करके यथार्थ रूपसे नहीं जाना निस्सरण (मुक्ति) को निस्सरण करके यथार्थ-रूपसे नहीं जाना, तब तक मैंने भिक्षुओ इस स-देव, स-मार, स-ब्रह्म लोकमें—जहाँ श्रमण-ब्राह्मण रहते हैं तथा जहाँ देव-मनुष्य रहते हैं—यह नहीं कहा कि मुझे सर्व-श्रेष्ठ बोधि प्राप्त हो गई। क्योंकि मैंने भिक्षुओ अब लोकके 'स्वाद' को 'स्वाद' करके यथार्थ रूपसे जान लिया, 'बुरे-परिणाम' को 'बुरा-परिणाम' करके यथार्थ-रूपसे जान लिया, 'निस्सरण' को 'निस्सरण' करके यथार्थ रूपसे जान लिया, इसलिये भिक्षुओ मैंने इस स-देव, स-मार, स-ब्रह्म लोकमें—

बनाना हो चाहे कर्मनी हो चाहे कुण्डल हो चाहे कण्ठ हो चाहे स्वर्ग-माका हो—
वह सबके लिये योग्य होता है ।

“इसी प्रकार भिक्षुओं कोष्ठ-चित्तकी साधनामें लगे हुए भिक्षुको समय-
समयपर तीन बातोंको मनमें जगह देनी चाहिये—समय-समयपर समाधि-निमित्तको
मनमें जगह दे समय-समयपर प्रवृत्ति-निमित्तको मनमें जगह दे समय-समयपर उपेक्षा-
निमित्तको मनमें जगह दे । भिक्षु, यदि कोष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु
समाधि-निमित्त ही समाधि-निमित्तको मनमें जगह देता है तो इसकी सम्भावना है कि
यह चित्त आकस्मिकी और झुक जाय । भिक्षुओं यदि कोष्ठतर-चित्तकी साधनामें
लगा हुआ भिक्षु प्रवृत्ति-निमित्त ही प्रवृत्ति-निमित्त को मनमें जगह देता है तो इसकी
सम्भावना है कि वह चित्त उद्धत-भ्रमकी ओर झुक जाय । भिक्षुओं यदि कोष्ठतर-चित्तकी
साधनामें लगा हुआ भिक्षु उपेक्षा-निमित्त ही उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है तो
इसकी सम्भावना है कि वह चित्त आकस्मिकी काय के लिये सम्यक् प्रवृत्ति न करे । क्योंकि
भिक्षुओं कोष्ठतर-चित्तकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु समय-समयपर समाधि-निमित्तको
मनमें जगह देता है समय-समयपर प्रवृत्ति-निमित्तको मनमें जगह देता है समय-समयपर
उपेक्षा-निमित्तको मनमें जगह देता है इसलिये वह चित्त कोमल हो जाता है कमनीय
हो जाता है प्रभावशाली हो जाता है तथा टूटता नहीं है । वह आज्ञाओंका श्रवण करनेके
लिये सम्यक् प्रयत्न-शील होता है । वह अभिजातोंके हाथ साक्षात् करने योग्य विद्व-
जिव धर्म (अक्रिया) की ओर मनको झुकाता है उसे-उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर
आवृत्ति की ।

यह यदि इच्छा करे—कि मैं अनेक प्रकारकी आश्रितियोंका अनुभव करूं ।

(१ २११) बहुविध चित्तको आगता चाहिये आज्ञाओंका
श्रवण कर (१ २१४) साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार
कर—उसे उसे ही प्राप्त कर लेता है—हर आवृत्ति की ।

(१ १)

भिक्षुओं बोधि प्राप्तिसे पूर्व जब मैं सम्बुद्ध नहीं था जब मैं बोधितत्व का
तब मेरे मनमें यह विज्ञाता पैदा हुई—“कोकमें ‘मत्ता’ क्या होता है ? कोकमें कुण-
परिणाम क्या होता है ? कोकमें मुक्ति (=निस्तरण) क्या है ? ” तब भिक्षुओं
मेरे मनमें यह हुआ—कोकमें जो विभीषी भी प्राप्तकरके फल-स्वरूप सुख का क्षीमनस्य पैदा

करता हूँ, उन्ही ब्राह्मणों की 'ब्राह्मणों' में गिनती करता हूँ, वे आयुष्मान ! इसी शरीर में 'श्रामण्य' वा 'ब्राह्मण्य' को साक्षात् कर विहार करेंगे।

(१०३)

“भिक्षुओ, यह जो 'गाना' है, यह आर्य-विनय के अनुसार 'रोना' ही है। भिक्षुओ, यह जो नाचना है, यह आर्य-विनय के अनुसार 'पागल-पन' ही है। भिक्षुओ, यह जो देर तक दाँत निकाल कर हँसना है, यह आर्य-विनय के अनुसार बचपन ही है। इस लिये भिक्षुओ, यह जो गाना है, यह सेतु (का) घात-मात्र ही है, यह जो नाचना है, यह सेतु (का) घात-मात्र ही है। धर्मानन्दी सन्त पुरुषों का मुस्कराना ही पर्याप्त है।”

(१०४)

“भिक्षुओ, इन तीन बातों से तृप्ति नहीं होती। कौन सी तीन बातों से ?

“भिक्षुओ, सोने से तृप्ति नहीं होती, भिक्षुओ, मुरा-मेरय के पीने से तृप्ति नहीं होती, भिक्षुओ, मैथुन से तृप्ति नहीं होती। भिक्षुओ, इन तीन बातों का सेवन करने से तृप्ति नहीं होती।”

(१०५)

उस समय अनाथ-पिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पहुँच कर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अनाथ-पिण्डिक गृहपति को भगवान् ने यह कहा—

“गृहपति ! चित्त अरक्षित रहने ने शारीरिक-कर्म भी अरक्षित रहते हैं, वाणी के कर्म भी अरक्षित रहते हैं, मन के कर्म भी अरक्षित रहते हैं। जिसके शरीर, वाणी तथा मन के कर्म अरक्षित रहते हैं, उस के शरीर, वाणी, मन के कर्म भी 'चूते' हैं। जिस के शरीर, वाणी तथा मन के कर्म 'चूते' हैं, उस के शरीर, वाणी तथा मन के कर्म भी 'सड़े' होते हैं। जिस के शरीर, वाणी तथा मन के कर्म 'सड़े' होते हैं, उस का मरना अच्छी तरह नहीं होता, उस की काल-क्रिया अच्छी तरह नहीं होती।

“गृहपति ! जैसे यदि कूटागार (शिखर वाला घर) अच्छी तरह से छाया न हो, तो शिखर भी अरक्षित रहता है, कडियाँ भी अरक्षित रहती हैं तथा दीवार भी अरक्षित रहती है। इसी प्रकार शिखर भी चूता है, कडियाँ भी चूती

जहाँ धमन-बाह्यन रहते हैं तथा जहाँ देव-मनुष्य रहते हैं—यह कहा कि मुझे सर्व भोग सम्बोधि प्राप्त हो गई, मुझे 'ज्ञान' हो गया मुझे 'दृष्टि' उत्पन्न हो गई—मेरी चित्त-विमुक्ति अबक है मेरा यह अन्तिम जन्म है मेरा अब पुनर्भव नहीं है।

(१२)

मिथुनो यदि लोकमें 'मज्ञा' न हो तो ये प्राणी संसारमें बाधक न हो क्योंकि मिथुनो लोकमें मज्ञा है इसलिये प्राणी लोकमें बाधक होते हैं। मिथुनो, यदि लोकमें बुरा-परिणाम न हो तो ये प्राणी संसारसे विरक्त न हों क्योंकि मिथुनो लोकमें बुरा-परिणाम है इसलिये प्राणी लोकसे विरक्त होते हैं। मिथुनो यदि लोकमें निस्सरण न हो तो प्राणी लोकमें विमुक्त न हों क्योंकि मिथुनो लोकमें निस्सरण है इसलिये प्राणी लोकमें विमुक्त होते हैं।

“मिथुनो जब तक प्राणी संसारके स्वाद को स्वाद करके यथार्थ-रूपसे न जान लेने संसारके बुरे-परिणाम को बुरा-परिणाम करके यथार्थ-रूपसे न जान लेते संसारके निस्सरण को निस्सरण करके यथार्थ रूपसे न जान लेते जब तक मिथुनो प्राणी इस स-वेच स-मार, स-बाह्यलोकसे —जहाँ धमन-बाह्यन रहते हैं तथा जहाँ देव-मनुष्य-रहते हैं—बाहर न निकलते चित्तवृत्त न होते चित्तवृत्त न होते अज्ञान-मुक्त चित्तमें विहार न कर सकते। क्योंकि प्राणियोंने संसारके स्वाद को स्वाद करके यथार्थ रूपसे जान लिया संसारके बुरे-परिणाम को बुरा-परिणाम करके यथार्थ-रूपसे जान लिया संसारके निस्सरण को निस्सरण करके यथार्थ रूपसे जान लिया इसीलिये मिथुनो प्राणी इस स-वेच स-मार, स-बाह्यलोकसे बाहर निकलकर, चित्तवृत्त होकर, चित्तवृत्त होकर, अज्ञान-मुक्त चित्तमें विहार करने हैं।

“मिथुनो जो धमन या बाह्यन लोकमें 'स्वाद' को 'स्वाद' करके लोकमें बुरे-परिणाम को बुरा-परिणाम करके लोकमें निस्सरण को निस्सरण करके यथार्थ-रूप से नहीं जानते मिथुनो न मैं उन धमनो की धमनो में विनती करता हूँ न उन बाह्यनों की बाह्यनों में विनती करता हूँ और न वे आयुष्मान् इनी शरीर में आयुष्य या बाह्यय को साक्षात् कर विहार करते हैं।

मिथुनो जो धमन या बाह्यन लोक के स्वाद को स्वाद करके लोक के बुरे-परिणाम को बुरा-परिणाम करके लोक के निस्सरण को निस्सरण करके यथार्थ रूप से जान लेने मिथुनो मैं उनही धमनो की धमनो में विनती

नहीं होता, कड़ियाँ भी खराब नहीं होती, दीवार भी खराब नहीं होती, इसी प्रकार गृहपति । चित्त के खराब न होने पर, शरीर, वाणी तथा मन के कर्म भी खराब नहीं होते । जिसके शरीर, वाणी तथा मन के कर्म खराब नहीं होते उसका मरना भी अच्छा होता है, उस की काल-क्रिया भी अच्छी होती है ।

(१०७)

“ भिक्षुओ ! कर्मों की उत्पत्ति के तीन हेतु (=निदान) हैं । कौन से तीन ?

“ लोभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, द्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है तथा मोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ।

“ भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में लोभ है, जो लोभ से उत्पन्न हुआ है, जिसका हेतु लोभ है, जिस की उत्पत्ति लोभ से हुई है वह अकुशल कर्म है, वह सदोष कर्म है, उस कर्म का फल दुःख है, उस कर्म से कर्म का समुदय होता है, उस कर्म से कर्म का निरोध नहीं होता । भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में द्वेष है जिस के मूल में मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जिस का हेतु मोह है, जिस की उत्पत्ति मोह से हुई है वह अकुशल कर्म है, वह सदोष-कर्म है, उस कर्म का फल दुःख है, उस कर्म से कर्म का समुदय होता है, उस कर्म से कर्म का निरोध नहीं होता ।

“ भिक्षुओ, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं । ”

(१०८)

“ भिक्षुओ, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु (=निदान) हैं । कौन से तीन ?

“ अलोभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, अद्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, अमोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ।

“ भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में अलोभ है, जो अलोभ से उत्पन्न हुआ है, जिस का हेतु अलोभ है, जिस की उत्पत्ति अलोभ से हुई है वह कुशल कर्म है, वह निर्दोष कर्म है, उस कर्म का फल सुख है, उस कर्म से कर्म का निरोध होता है, उस कर्म से कर्म का समुदय नहीं होता । भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में अद्वेष है जिस कर्म के मूल में अमोह है, जो अमोह से उत्पन्न हुआ है, जिसका हेतु अमोह है, जिस की उत्पत्ति अमोह से हुई है, वह कुशल-कर्म है, वह निर्दोष-कर्म है, उस कर्म का फल

है बीबार भी जूती है। इसी प्रकार धिखर भी सड़ जाता है कड़ियाँ भी सड़ जाती हैं, बीबार भी सड़ जाती है। इसी प्रकार बृहस्पति ! चित्त के अरुणित रहने पर शारीरिक-कर्म भी अरुणित रहता है काल-क्रिया अच्छी तरह नहीं होती।

बृहस्पति ! चित्त रूषित रहने से शारीरिक-कर्म भी रूषित रहते हैं बाणी के कर्म भी रूषित रहते हैं मन के कर्म भी रूषित रहते हैं। चित्त के शरीर, बाणी तथा मन के कर्म रूषित रहते हैं उस के शरीर, बाणी तथा मन के कर्म जूते नहीं। चित्त के शरीर, बाणी तथा मन के कर्म जूते नहीं उस के शरीर, बाणी तथा मन के कर्म 'सड़ते' नहीं। चित्त के शरीर, बाणी तथा मन के कर्म 'सड़ते' नहीं उस का मरना अच्छी तरह होता है उसकी काल-क्रिया भी अच्छी तरह होती है।

बृहस्पति ! जैसे यदि कूटागार (धिखर-गृह) अच्छी तरह से छाया हो तो धिखर भी सुरक्षित रहता है कड़ियाँ भी सुरक्षित रहती हैं तथा बीबार भी सुरक्षित रहती हैं। इसी प्रकार धिखर भी नहीं जूता कड़ियाँ भी नहीं जूती बीबार भी नहीं जूती। इसी प्रकार धिखर भी नहीं सड़ता कड़ियाँ भी नहीं सड़ती बीबार भी नहीं सड़ती। इसी प्रकार बृहस्पति ! चित्त के सुरक्षित रहने पर शारीरिक-कर्म भी सुरक्षित रहते हैं काल-क्रिया भी अच्छी तरह होती है।

(१ ९)

एक और बैठे अनाथ पित्रिक बृहस्पति ने भयवान् ने यह कहा— बृहस्पति ! चित्त के जराब हो जाने पर शरीर, बाणी तथा मन के कर्म भी जराब हो जाते हैं। जिसके शरीर, बाणी तथा मन के कर्म जराब हो जाते हैं उसका मरना भी अच्छा नहीं होता उस की काल-क्रिया भी अच्छी नहीं होती।

“बृहस्पति ! जैसे यदि कूटागार (धिखर-गृह) की छत ठीक न हो तो धिखर की भी जराबी है सड़ती-रोकी भी जराबी है, बीबार की भी जराबी है इसी प्रकार बृहस्पति ! चित्त के जराब होने पर शरीर, बाणी तथा मन के कर्म जराब होते हैं। जिसके शरीर बाणी तथा मन के कर्म जराब हो जाते हैं, उसका मरना भी अच्छा नहीं होता उसकी काल-क्रिया भी अच्छी नहीं होती।

बृहस्पति ! चित्त के जराब न होने पर शरीर, बाणी तथा मन के कर्म भी जराब नहीं होते उस का मरना भी अच्छा होता है उसकी काल-क्रिया भी अच्छी होती है। जैसे बृहस्पति ! कूटागार की छत ठीक हो तो धिखर भी जराब

नहीं होता, कड़ियाँ भी खराब नहीं होती, दीवार भी खराब नहीं होती, इसी प्रकार गृहपति ! चित्त के खराब न होने पर, शरीर, वाणी तथा मन के कर्म भी खराब नहीं होते। जिसके शरीर, वाणी तथा मन के कर्म खराब नहीं होते उसका मरना भी अच्छा होता है, उस की काल-क्रिया भी अच्छी होती है।

(१०७)

" भिक्षुओ ! कर्मों की उत्पत्ति के तीन हेतु (= निदान) हैं। कौन से तीन ?

" लोभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, द्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है तथा मोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है।

" भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में लोभ है, जो लोभ से उत्पन्न हुआ है, जिसका हेतु लोभ है, जिस की उत्पत्ति लोभ से हुई है वह अकुशल कर्म है, वह सदोष कर्म है, उस कर्म का फल दुःख है, उस कर्म से कर्म का समुदय होता है, उस कर्म से कर्म का निरोध नहीं होता। भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में द्वेष है जिस के मूल में मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जिस का हेतु मोह है, जिस की उत्पत्ति मोह से हुई है वह अकुशल कर्म है, वह सदोष-कर्म है, उस कर्म का फल दुःख है, उस कर्म से कर्म का समुदय होता है, उस कर्म से कर्म का निरोध नहीं होता।

" भिक्षुओ, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं। "

(१०८)

" भिक्षुओ, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु (= निदान) हैं। कौन से तीन ?

" अलोभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, अद्वेष कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, अमोह कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है।

" भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में अलोभ है, जो अलोभ से उत्पन्न हुआ है, जिस का हेतु अलोभ है, जिस की उत्पत्ति अलोभ से हुई है वह कुशल कर्म है, वह निर्दोष कर्म है, उस कर्म का फल सुख है, उस कर्म से कर्म का निरोध होता है, उस कर्म से कर्म का समुदय नहीं होता। भिक्षुओ, जिस कर्म के मूल में अद्वेष है जिस कर्म के मूल में अमोह है, जो अमोह से उत्पन्न हुआ है, जिसका हेतु अमोह है, जिस की उत्पत्ति अमोह से हुई है, वह कुशल-कर्म है, वह निर्दोष-कर्म है, उस कर्म का फल

सुख है उस कर्म से कर्म का निराध होता है उस कर्म से कर्म का समुद्यम नहीं होता ।
मिश्रुओ । कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं ।”

(१०९)

मिश्रुओ ! कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं । कौन से तीन ?

“मिश्रुओ भूत-काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द (= इच्छा)
उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! भविष्यत् के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर
छन्द उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! वर्तमान के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर
छन्द उत्पन्न होता है ।

मिश्रुओ ! भूत-काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द
कैसे उत्पन्न होता है ? भूत-काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर चित्त
में चित्तक ईबा होने है । चित्त में विचार पैदा होते हैं । उन से छन्द की उत्पत्ति होती
है । छन्द (= इच्छा) उत्पन्न होने पर व्यक्ति उन विषयों से संयुक्त हो जाता है ।
मिश्रुओ ! इसे ही मैं संवाजन कहता हूँ । यही चित्त की आसक्ति है । इसी
प्रकार मिश्रुओ ! भूत-काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न
होता है ।

“मिश्रुओ ! भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर
छन्द कैसे उत्पन्न होता है ? भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर
चित्त में चित्तक ईबा होते हैं । विचार पैदा होते हैं । उन से छन्द की उत्पत्ति होती है
छन्द उत्पन्न होने पर व्यक्ति उन विषयों से संयुक्त हो जाता है । मिश्रुओ ! इसे
ही मैं संवाजन कहता हूँ । यही चित्त की आसक्ति है । इसी प्रकार मिश्रुओ !
भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न होता है ।

मिश्रुओ ! वर्तमान के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द
कैसे उत्पन्न होता है ? भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर
चित्त में चित्तक ईबा होते हैं । विचार पैदा होने हैं । उन से छन्द की उत्पत्ति होती है ।
छन्द उत्पन्न होने पर व्यक्ति उन विषयों से संयुक्त हो जाता है । मिश्रुओ ! इसे ही
मैं संवाजन कहता हूँ । यही चित्त की आसक्ति है । इसी प्रकार मिश्रुओ वर्तमान के
छन्द-राग-स्वानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न होता है । मिश्रुओ ! कर्मों की
उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं ।

(११०)

" भिक्षुओ ! कर्मों की उत्पत्ति (१) के ये तीन हेतु हैं । कौन से तीन ?

" भिक्षुओ, भूत-काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता, भिक्षुओ ! भविष्यत् के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता, भिक्षुओ ! वर्तमान के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता ।

" भिक्षुओ, भूत काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द कैसे उत्पन्न नहीं होता ?

" भिक्षुओ, वह भूत काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों का भावी फल जानता है, भावी फल जानकर उन से पृथक् होता है, पृथक् होकर, चित्त से हटाकर, प्रज्ञा से वीध कर देखता है । इस प्रकार भिक्षुओ, भूत-काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता ।

" भिक्षुओ, भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द कैसे उत्पन्न नहीं होता ?

" भिक्षुओ, वह भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों का भावी फल जानता है, भावी फल जानकर उन से पृथक् होता है, पृथक् होकर, चित्त से हटाकर, प्रज्ञा से वीध कर देखता है । इस प्रकार भिक्षुओ, भविष्यत् काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता ।

" भिक्षुओ, वर्तमान के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द कैसे उत्पन्न नहीं होता ?

" भिक्षुओ, वह वर्तमान काल के छन्द-राग-स्थानीय विषयों का भावी फल जानता है, भावी फल जानकर उन से पृथक् होता है, पृथक् होकर, चित्त से हटाकर, प्रज्ञा से वीध कर देखता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! वर्तमान के छन्द राग-स्थानीय विषयों को लेकर छन्द उत्पन्न नहीं होता ।

" भिक्षुओ, कर्मों की उत्पत्ति के ये तीन हेतु हैं ।

(१११)

" भिक्षुओ, इन तीन पाप-धर्मों को न छोड़ने वाले तीन जन अपाय-गामी हैं, नरक-गामी हैं । कौन से तीन ?

“जो ब्रह्मचर्य-मतिज्ञ होकर अन्नहारी होता है जो परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाला गुह्य ब्रह्मचारी पर झूठा बोध लगाता है तथा जिसका ऐसा मत होगा है या ऐसी दृष्टि (विचार) होती है कि काम भोगों में शोष नहीं है वह काम भोगों में निस्संकोच पड़ता है। विष्णुजी इन तीन पाप-द्वारों को न छोड़ने वाले तीन जन अपाय-नामी हैं नरक-नामी हैं।

(११२)

“विष्णुजी संसार में इन तीन का प्रादुर्भाव दुर्लभ है। किन तीन का ?

विष्णुजी संसार में तथापि अर्हंत सम्पद सम्पुद्ध का प्रादुर्भाव दुर्लभ है। संसार में तथापि ब्रह्म उपदिष्ट धर्म के उपदेष्टा का प्रादुर्भाव दुर्लभ है। संसार में कृत्स्न कृत-जैदी का प्रादुर्भाव दुर्लभ है।

“विष्णुजी संसार में इन तीन का प्रादुर्भाव दुर्लभ है।”

(११३)

“विष्णुजी संसार में तीन प्रकार के शोष हैं। कौन से तीन प्रकार के ?

“आत्माजी से माया या नष्टने योग्य कठिनाई से बाधे या सत् करने योग्य न बाधे या सत् करने योग्य।

विष्णुजी, आत्माजी से माया या नष्टने वाला आदमी कैसा होता है ?

“विष्णुजी एक आदमी होता है उद्धत मानी चरत मुष्ट, अनपत भावी मूढ अज्ञानी अनप्राप्तित्त आत्म-चित्त अनपदी। विष्णुजी ऐसा आदमी आत्माजी से माया या सत् करने वाला आदमी कहलाता है।

विष्णुजी कठिनाई से बाधा या नष्टने वाला आदमी कैसा होता है ?

“विष्णुजी एक आदमी होता है अनुद्धत अज्ञानी अनपत अनुपद, संकट भावी अनुद्धत मानी अप्राप्तित्त आत्म-चित्त अनपदी। विष्णुजी ऐसा आदमी कठिनाई से बाधा या नष्टने वाला आदमी होता है।

विष्णुजी न बाधे या नष्टने वाला आदमी कैसा होता है ?

विष्णुजी एक विद्वत् अर्हंत होता है धीमाग्न होता है। विष्णुजी ऐसा आदमी न बाधा या नष्टने वाला आदमी होता है। विष्णुजी संसार में ये तीन प्रकार के भाव हैं।

(११४)

“ भिक्षुओ, यत्सार में तीन तरह के लोग हैं ? कौन से तीन तरह के ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी सब रूप-सजाओ को पार कर, प्रतिघ-मज्ञाओ को अस्त कर, नानत्व सज्ञा को मन से निकाल, ‘आकाश अनन्त है’ करके आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त हो विहरता है। वह उस का आनन्द लेता है, उसे चाहता है और उस से तृप्त होता है। उस ध्यान में स्थित रहकर, उसी में लगा रहकर, उसी में प्राय विहार करते रहकर, उस ध्यानावस्था को प्राप्त वह जब काल करता है, तो वह आकाशानन्त्यायतन के देवताओं के साथ उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, आकाशानन्त्यायतन के देवताओं की बीस हजार कल्प आयु होती है। सामान्य पृथक्-जन आयु भर रहकर जब तक उन देवताओं की आयु है उसे बिताकर नरक को भी जा सकता है, पशुयोनि में भी उत्पन्न हो सकता है, प्रेत-योनि में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो भगवान् का श्रावक है वह वहाँ आयु भर रहकर, जितनी उन देवताओं की आयु होती है, उतनी बिताकर उन्मी (अरूप) शरीर से परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भिक्षुओ, यह विशेषता है, यह खास बात है, यह भेद है ज्ञानी आर्य श्रावक का तथा अज्ञानी पृथक्-जन का जो कि यह गति, उत्पत्ति के बारे में।

“ फिर भिक्षुओ, एक आदमी सब तरह से आकाशानन्त्यायतन को पार कर ‘विज्ञान अनन्त है’ करके ‘विज्ञानानन्त्यायतन’ को प्राप्त हो विहरता है। वह उसका आनन्द लेता है, उसे चाहता है और उस से तृप्त होता है। उस ध्यान में स्थित रहकर, उसी में लगा रहकर, उसी में प्राय विहार करते रहकर, उस ध्यानावस्था को प्राप्त वह जब काल करता है तो वह विज्ञानानन्त्यायतन के देवताओं के साथ उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, विज्ञानानन्त्यायतन के देवताओं की चालीस हजार कल्प की आयु होती है। सामान्य पृथक्-जन आयु भर रहकर, जब तक उन देवताओं की आयु है उसे बिताकर नरक को भी जा सकता है, पशु-योनि में भी उत्पन्न हो सकता है, प्रेत-योनि में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो भगवान् का श्रावक है वह वहाँ आयु भर रहकर जितनी उन देवताओं की आयु होती है उतनी बिताकर उसी (अरूप) शरीर से परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भिक्षुओ, यह विशेषता है, यह खास बात है, यह भेद है, ज्ञानी आर्य श्रावक का तथा अज्ञानी पृथक्-जन का, जो कि यह गति उत्पत्ति के बारे में।

छिद्र भिक्षुओं एक आदमी सब तरह से विज्ञानानन्त्यामयन को पार कर कुछ नहीं है करके^१ अकिञ्चनत्यामयन को प्राप्त कर बिहार करता है। वह उस का आनन्द भेदा है उसे चाहता है और उस से तृप्त होता है। उस ध्यान में स्थित रह कर, उसी में रुका रहकर, उसी में प्रायः बिहार करते रहकर, उस ध्यानावस्था को प्राप्त वह जब काल करता है तो वह अकिञ्चनत्यामयन के देवताओं के साथ उत्पन्न होता है। भिक्षुओं अकिञ्चनत्यामयन के देवताओं की साथ हुआ कल्प की आसु होती है। सामान्य पुरुष बन जायुं पर रहकर, जब तक उन देवताओं की आसु है उसे बिठाकर गरक को भी आ सञ्चता है पशु-मोनि में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो भगवान् का आबक है वह वहाँ आसु पर रहकर जितनी उन देवताओं की आसु होती है उतनी बिठाकर उसी (अकम्प-) क्षीर से परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भिक्षुओं यह विशेषता है यह सास-बास है यह भेद है ज्ञानी आर्य-आबक का तथा अज्ञानी पुरुष-जन का जो कि यह मति उत्पत्ति के बारे में।

“भिक्षुओं संसार में ये तीन प्रकार के लोग हैं।

(११५)

“भिक्षुओं ये तीन विपत्तियाँ हैं। कीन भी तीन ?

“धील-विपत्ति चित्त-विपत्ति बुद्धि-विपत्ति।

“भिक्षुओं धील-विपत्ति किसे कहते हैं ?

“भिक्षुओं एक आदमी प्राणी-हिंसा करता है चोरी करता है चाम भोग सम्बन्धी निम्नाधार करता है झूठ बोलता है कुसली लाटा है बठोर बोलता है ध्वंस आनता है। भिक्षुओं इमे धील-विपत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओं चित्त-विपत्ति किसे कहते हैं ?

“भिक्षुओं, एक आदमी लोभी होता है भोभी होता है। भिक्षुओं इमे चित्त-विपत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओं बुद्धि-विपत्ति किसे कहते हैं ?

भिक्षुओं, एक आदमी मिथ्या-बुद्धि होता है उल्की मतिवाता—दान (वा कर्म) नहीं दान (वा कर्म) नहीं आहुति (वा कर्म) नहीं मुहुर-मुहुरन वनों वा कर्म नहीं वह लोक नहीं वरलोक नहीं पाठा नहीं विना नहीं ध्युन

होकर उत्पन्न होने वाले प्राणी नहीं, ससार में कोई समार्ग-गामी, सुपथ-गामी श्रमण-ब्राह्मण नहीं जो इस लोक तथा पर-लोक को स्वयं जानकर साक्षात् कर उस की बात करते हो। भिक्षुओ, यह दृष्टि-विपत्ति कहलाती है।

“भिक्षुओ, शील-विपत्ति के कारण प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं, अथवा चित्त-विपत्ति के कारण प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं अथवा दृष्टि-विपत्ति के कारण प्राणी, शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये तीन विपत्तियाँ हैं।

“भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं? कौन सी तीन?

“शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति तथा दृष्टि-सम्पत्ति।

“भिक्षुओ, शील-सम्पत्ति क्या है?

“भिक्षुओ, एक आदमी प्राणातिपात से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत होता है, झूठ बोलने से विरत होता है, चुगली खाने से विरत होता है, कठोर बोलने से विरत रहता है तथा व्यर्थ बोलने से विरत रहता है। भिक्षुओ, इसे शील-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ, चित्त-सम्पत्ति क्या है?

“भिक्षु एक आदमी अलोभी होता है, अक्रोधी होता है। भिक्षुओ, इसे चित्त-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ! दृष्टि-सम्पत्ति किसे कहते हैं?

“भिक्षुओ! एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है, सीधी-समझ वाला—दान का (फल) है, यज्ञ का (फल) है, आहुति (का फल) है, सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल-विपाक है, यह लोक है, परलोक है, माता है, पिता है, व्युत् होकर उत्पन्न होने वाले प्राणी है, लोक में समार्ग-गामी, सुपथ-गामी, श्रमण-ब्राह्मण हैं जो इस लोक तथा पर लोक को स्वयं जानकर साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ! इसे दृष्टि-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ, शील-सम्पत्ति के फलस्वरूप प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, सुगति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं वा भिक्षुओ

फिर भिक्षुओं एक आरामी सब तरह से विज्ञानानुत्पादन को पार कर कुछ महीने करके अकिञ्चनानुत्पादन को प्राप्त कर विहार करता है। वह उस का आनन्द लेता है उसे चाहता है और उस से तृप्त होता है। उस ध्यान में स्थित रह कर, उसी में लप्ता रहकर, उसी में प्रायः विहार करते रहकर, उस ध्यानावस्था को प्राप्त वह जब काक करता है तो वह अकिञ्चनानुत्पादन के देवताओं के साथ उत्पन्न होता है। भिक्षुओं अकिञ्चनानुत्पादन के देवताओं की छाठ ह्वाय कल्प की आत्मा होती है। सामान्य पुरुष जब आत्मा भर रहकर, जब तक उन देवताओं की आत्मा है उसे बिठाकर नरक की भी जा सकता है पशु-योनि में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो मयवान् का ध्यावक है वह वही आत्मा भर रहकर जितनी उन देवताओं की आत्मा होती है जितनी बिठाकर उसी (अल्प-धर) धरीर से परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। भिक्षुओं यह विशेषता है यह सास-बास है यह भेद है ज्ञानी आर्य-आवक का तथा अज्ञानी पुरुष-जन का जो कि यह पति उत्पत्ति के बारे में।

भिक्षुओं संसार में ये तीन प्रकार के लोग हैं।

(११५)

भिक्षुओं ये तीन विपत्तियाँ हैं। कौन सी तीन ?

शोक-विपत्ति चित्त-विपत्ति बुद्धि-विपत्ति।

भिक्षुओं शोक-विपत्ति किसे कहते हैं ?

भिक्षुओं एक आरामी प्राणी-हिंसा करता है चोरी करता है काम-मेव सम्बन्धी भिक्षाचार करता है झूठ बोलता है भुगली खाता है गंदेर बोलता है व्यर्थ बोलता है। भिक्षुओं इसे शोक-विपत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओं, चित्त-विपत्ति किसे कहते हैं ?

भिक्षुओं एक आरामी लोभी होता है कोभी होता है। भिक्षुओं इसे चित्त-विपत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओं बुद्धि-विपत्ति किसे कहते हैं ?

भिक्षुओं एक आरामी भिक्षा-बुद्धि होता है जगदी मतिवाला—दान (का कल) नहीं यह (का कल) नहीं बाहुति (का कल) नहीं सुदृढ-मुष्टि कर्मों का कल नहीं वह लोक नहीं अलोक नहीं जाता नहीं पिता नहीं पुत्र

होकर उत्पन्न होने वाले प्राणी नहीं, ससार में कोई समार्ग-गामी, सुपथ-गामी श्रमण-ब्राह्मण नहीं जो इस लोक तथा पर-लोक को स्वयं जानकर साक्षात् कर उस की बात करते हो। भिक्षुओ, यह दृष्टि-विपत्ति कहलाती है।

“भिक्षुओ, शील-विपत्ति के कारण प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं, अथवा चित्त-विपत्ति के कारण प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं अथवा दृष्टि-विपत्ति के कारण प्राणी, शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर अपाय, दुर्गति, पतन, नरक को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये तीन विपत्तियाँ हैं।

“भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं? कौन सी तीन?

“शील-सम्पत्ति, चित्त-सम्पत्ति तथा दृष्टि-सम्पत्ति।

“भिक्षुओ, शील-सम्पत्ति क्या है?

“भिक्षुओ, एक आदमी प्राणातिपात से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत होता है, झूठ बोलने से विरत होता है, चुगली खाने से विरत होता है, कठोर बोलने से विरत रहता है तथा व्यर्थ बोलने से विरत रहता है। भिक्षुओ, इसे शील-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ, चित्त-सम्पत्ति क्या है?

“भिक्षु एक आदमी अलोभी होता है, अक्रोधी होता है। भिक्षुओ, इसे चित्त-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ! दृष्टि-सम्पत्ति किसे कहते हैं?

“भिक्षुओ! एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है, सीधी-समझ वाला—दान का (फल) है, यज्ञ का (फल) है, आहुति (का फल) है, सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फल-विपाक है, यह लोक है, परलोक है, माता है, पिता है, च्युत होकर उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं, लोक में समार्ग-गामी, सुपथ-गामी, श्रमण-ब्राह्मण हैं जो इस लोक तथा परलोक को स्वयं जानकर साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ! इसे दृष्टि-सम्पत्ति कहते हैं।

“भिक्षुओ, शील-सम्पत्ति के फलस्वरूप प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के अनन्तर, सुगति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं वा भिक्षुओ

चित्त-सम्पत्ति के हेतु प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं जबवा भिक्षुको दृष्टि-सम्पत्ति के हेतु प्राणी शरीर छूटने पर मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं।

“भिक्षुओ ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।

(११६)

भिक्षुओ तीन विपत्तियाँ हैं। कौन सी तीन ?

“धीर-विपत्ति चित्त-विपत्ति दृष्टि-विपत्ति (पूर्वानुसार)

“भिक्षुओ जैसे ऊपर फेंकी हुई थोड़ मणि अहाँ-अहाँ भी गिरती है

ठीक ही गिरती है इसी प्रकार भिक्षुओ धीर-विपत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं जबवा चित्त-विपत्ति के कारण जन्म ग्रहण करते हैं जबवा दृष्टि-विपत्ति के कारण जन्म ग्रहण करते हैं। भिक्षुओ ये तीन विपत्तियाँ हैं।

“भिक्षुओ ये तीन सम्पत्तियाँ हैं ? कौन सी तीन ?

“धीर-सम्पत्ति चित्त-सम्पत्ति दृष्टि-सम्पत्ति।

“भिक्षुओ जैसे ऊपर फेंकी हुई थोड़ मणि अहाँ-अहाँ भी गिरती है

ठीक ही गिरती है इसी प्रकार भिक्षुओ धीर-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं जबवा चित्त-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं जबवा दृष्टि-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं। भिक्षुओ ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।

(११७)

“भिक्षुओ ये तीन विपत्तियाँ हैं। कौन सी तीन ?

“कर्मन्त-विपत्ति आजीव-विपत्ति दृष्टि-विपत्ति।

“भिक्षुओ कर्मन्त-विपत्ति विधे कहते हैं ?

“भिक्षुओ एक आदमी प्राणी-हिंसा करता है व्यर्थ बोलता है।

भिक्षुओ यह कर्मन्त-विपत्ति कहलाती है।

भिक्षुओ आजीव-विपत्ति विधे कहते हैं ?

भिक्षुओ एक आदमी भिक्षु-जीवी होता है भिक्षु-आजीविता के जीविता कहता है। भिक्षुओ, इसे आजीव-विपत्ति कहते हैं।

" भिक्षुओ, दृष्टि-विपत्ति निम्ने कहते हैं ?

" भिक्षुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि वाला, विपरीत-मति वाला होता है—
दान का (फल) नहीं है, यज्ञ का (फल) नहीं है जो इस लोक तथा पर-
लोक को स्वयं जानकर, साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ ! इसे
दृष्टि-विपत्ति कहते हैं। भिक्षुओ, ये तीन विपत्तियाँ हैं ?

" भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं। कौन नी तीन ?

" कर्मान्त-सम्पत्ति, आजीव-सम्पत्ति, दृष्टि-सम्पत्ति।

" भिक्षुओ, कर्मान्त-सम्पत्ति क्या है ?

" भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा में विरत रहता है व्यर्थ
बोलने से विरत रहता है। भिक्षुओ, इसे कर्मान्त-सम्पत्ति कहते हैं।

" भिक्षुओ, आजीव-सम्पत्ति क्या है ?

" भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-जीवी होता है, वह सम्यक् आजीविका
से जीविका चलाता है। भिक्षुओ, इसे आजीव-सम्पत्ति कहते हैं।

" भिक्षुओ, दृष्टि-सम्पत्ति क्या है ?

" भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है अविपरीत-दर्शी
—दान का (फल) है, यज्ञ का (फल) है जो इस लोक तथा परलोक
को स्वयं जानकर साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ, इसे दृष्टि-सम्पत्ति
कहते हैं। भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।"

(११८)

" भिक्षुओ, ये तीन शुचि-भाव हैं। कौन से तीन ?

" शरीर की शुचिता, वाणी की शुचिता, मन की शुचिता।

" भिक्षुओ, शरीर की शुचिता किसे कहते हैं ?

" भिक्षुओ, आदमी प्राणी-हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है।
कामभोग सम्बन्धी मिथ्या-चारसे विरत रहता है। भिक्षुओ, यह शरीर की शुचिता है।

" भिक्षुओ, वाणी की शुचिता क्या है ?

" भिक्षुओ, आदमी झूठ बोलने में विरत रहता है चुगली खाने से
विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है तथा व्यर्थ बोलने से विरत रहता है।
भिक्षुओ, इसे वाणी की शुचिता कहते हैं।

चित्त-सम्पत्ति के हेतु प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं अथवा भिक्षुको दृष्टि-सम्पत्ति के हेतु प्राणी शरीर छूटने पर मरने के अनन्तर सुगति को प्राप्त होते हैं स्वर्ग-लोक में जन्म ग्रहण करते हैं।

भिक्षुको ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।

(११९)

भिक्षुको तीन विपत्तियाँ हैं। कौन सी तीन?

“लोक-विपत्ति चित्त-विपत्ति दृष्टि-विपत्ति (पूर्वानुसार)

भिक्षुको जैसे ऊपर केंडी हुई खेच मणि जहाँ-जहाँ भी गिरी है ठीक ही गिरी है इसी प्रकार भिक्षुको लोक-विपत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं अथवा चित्त-विपत्ति के कारण जन्म ग्रहण करते हैं अथवा दृष्टि-विपत्ति के कारण जन्म ग्रहण करते हैं। भिक्षुको ये तीन विपत्तियाँ हैं।

“भिक्षुको ये तीन सम्पत्तियाँ हैं? कौन सी तीन?

“लोक-सम्पत्ति चित्त-सम्पत्ति दृष्टि-सम्पत्ति।

“भिक्षुको जैसे ऊपर केंडी हुई खेच मणि जहाँ-जहाँ भी गिरी है ठीक ही गिरी है इसी प्रकार भिक्षुको लोक-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं अथवा चित्त-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं अथवा दृष्टि-सम्पत्ति के कारण प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं। भिक्षुको ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।

(१२०)

“भिक्षुको ये तीन विपत्तियाँ हैं। कौन सी तीन?

कमान्त-विपत्ति आजीव-विपत्ति दृष्टि-विपत्ति।

भिक्षुको कमान्त-विपत्ति किसे कहते हैं?

“भिक्षुको एक मावसी प्राणी-हिंसा करता है प्यरे बोधता है। भिक्षुको यह कमान्त-विपत्ति कहलाती है।

“भिक्षुको आजीव-विपत्ति किसे कहते हैं?

भिक्षुको एक मावसी पिप्प्या-जीवी होता है पिप्प्या-मावीविना से जीविका चम्पता है। भिक्षुको इसे आजीव-विपत्ति कहते हैं।

“ भिक्षुओ, दृष्टि-विपत्ति किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी मिथ्या-दृष्टि वाला, विपरीत-मति वाला होता है—
दान का (फल) नहीं है, यज्ञ का (फल) नहीं है जो इस लोक तथा पर-
लोक को स्वयं जानकर, साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ ! इसे
दृष्टि-विपत्ति कहते हैं। भिक्षुओ, ये तीन विपत्तियाँ हैं ?

“ भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं। कौन सी तीन ?

“ कर्मान्त-सम्पत्ति, आजीव-सम्पत्ति, दृष्टि-सम्पत्ति।

“ भिक्षुओ, कर्मान्त-सम्पत्ति क्या है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी प्राणी-हिंसा में विरत रहता है व्यर्थ
बोलने में विरत रहता है। भिक्षुओ, इसे कर्मान्त-सम्पत्ति कहते हैं।

“ भिक्षुओ, आजीव-सम्पत्ति क्या है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-जीवी होता है, वह सम्यक् आजीविका
से जीविका चलाता है। भिक्षुओ, इसे आजीव-सम्पत्ति कहते हैं।

“ भिक्षुओ, दृष्टि-सम्पत्ति क्या है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी सम्यक्-दृष्टि होता है अविपरीत-दर्शी
—दान का (फल) है, यज्ञ का (फल) है जो इस लोक तथा परलोक
को स्वयं जानकर साक्षात् कर उन की बात करते हैं। भिक्षुओ, इसे दृष्टि-सम्पत्ति
कहते हैं। भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं।”

(११८)

“ भिक्षुओ, ये तीन शुचि-भाव हैं। कौन से तीन ?

“ शरीर की शुचिता, वाणी की शुचिता, मन की शुचिता।

“ भिक्षुओ, शरीर की शुचिता किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, आदमी प्राणी-हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है।
कामभोग सम्बन्धी मिथ्या-चारसे विरत रहता है। भिक्षुओ, यह शरीर की शुचिता है।

“ भिक्षुओ, वाणी की शुचिता क्या है ?

“ भिक्षुओ, आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है चुगली खाने से
विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है तथा व्यर्थ बोलने से विरत रहता है।
भिक्षुओ, इसे वाणी की शुचिता कहते हैं।

“मित्रभा मन की सुविता क्या है ?

“मित्रभा भावभी निर्भीभी होता है अभीभी होता है तथा सम्प-
दुष्टि बासा होता है। मित्रभा यह मन की सुविता है। मित्रभा ये तीन सुवि-
भाव है।”

(११९)

“मित्रभा ये तीन सुवि-भाव है। कौन से तीन ?

“घरीर की सुविता बाभी की सुविता मन की सुविता।

मित्रभा घरीर की सुविता क्या है ?

मित्रभा मित्र भाभी-हस्ता से विरत होता है बोरी से विरत होता है
अहङ्कार्य से विरत होता है। मित्रभा यह घरीर की सुविता है।

“मित्रभा बाभी की सुविता क्या है ?

“मित्रभा मित्र झूठ से विरत होता है चुपली जाने से विरत होता है
कठार बाभल से विरत होता है तथा व्यर्थ बोल्ने से विरत होता है। मित्रभा
यह बाभी की सुविता है।

“मित्रभा मन की सुविता क्या है ?

“मित्रभा मित्र अपने भीतर कामुकता (कामचञ्चल) के विद्यमान
होनेपर कामुकता है जानता है। उसमें कामुकता नहीं होने पर कामुकता नहीं है”
जानता है। कामुकताकी उत्पत्ति कैसे होती है—यह जानता है। उत्पन्न कामुकता
का नाश कैसे जानता है—यह जानता है। नष्ट हुई कामुकता फिर कैसे नहीं उत्पन्न
होती है—यह जानता है।

अने भीतर मोघ (= व्यापार) विद्यमान होनेपर मोघ है” जानता
है। मोघ नहीं होने पर मोघ नहीं है —जानता है। मोघकी उत्पत्ति कैसे होती
है—यह जानता है। उत्पन्न मोघका नाश कैसे जानता है—यह जानता है। नष्ट हुआ
मोघ फिर कैसे नहीं उत्पन्न होता है—यह जानता है।

अने भीतर आलस्य (= स्थान-मुक्त) विद्यमान होनेपर “आलस्य
है” जानता है। उसमें आलस्य नहीं होने पर “आलस्य नहीं है” जानता है। आलस्यकी
उत्पत्ति कैसे होती है—यह जानता है। उत्पन्न आलस्यका नाश कैसे जानता है—यह जानता
है। नष्ट हुआ आलस्य कैसे फिर नहीं उत्पन्न होता है—यह जानता है।

“अपने भीतर उद्धतपन पछतावा (औद्धत्य-कौटुत्य) विद्यमान रहने पर “उद्धतपन तथा पछतावा है” जानता है। उद्धतपन तथा पछतावा नहीं होनेपर “उद्धतपन तथा पछतावा नहीं है”—जानता है। उद्धतपन तथा पछतावेकी उत्पत्ति कैसे होती है—यह जानता है। उत्पन्न उद्धतपन तथा पछतावेका कैसे नाश होता है—यह जानता है। नष्ट हुआ उद्धतपन तथा पछतावा फिर कैसे नहीं उत्पन्न होता है—यह जानता है।

“अपने भीतर मशय (विचिकित्सा) विद्यमान रहनेपर “मशय है” जानता है। भीतर मशय नहीं रहनेपर “मशय नहीं है” जानता है। मशयकी उत्पत्ति कैसे होती है—यह जानता है। उत्पन्न मशय कैसे नष्ट होता है—यह जानता है। नाश मशय फिर कैसे नहीं उत्पन्न होता है—यह जानता है। भिक्षुओं, यह मनकी शुचिता है। भिक्षुओं, ये तीन शुचि-भाव हैं।

कायसुचि वाचासुचि चेतोसुचि अनामव

सुचि मोचेय्यसम्पन्न आहु निन्हात-पापक ॥

[जिसका काय (-कर्म) पवित्र है, वाणी पवित्र है तथा मन पवित्र है ऐसे पवित्र शुचि-भाव-सम्पन्न अनामवको पापसे स्वच्छ हुआ मानते हैं।]

(१२०)

“भिक्षुओं ‘मौन’ तीन प्रकारका होता है। कौनसा तीन प्रकारका ? शरीरका मौन, वाणीका मौन, मनका मौन। भिक्षुओं, शरीरका ‘मौन’ कैसा होता है ?

“भिक्षुओं, भिक्षु प्राणी-हिंसासे विरत होता है, चोरीसे विरत होता है, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत होता है। भिक्षुओं, यह शरीरका ‘मौन’ कहलाता है।

“भिक्षुओं, वाणीका मौन कैसा होता है ?

“भिक्षुओं, भिक्षु झूठसे विरत होता है, चुगली खानेसे विरत होता है, कठोर बोलनेसे विरत होता है, व्यर्थ बोलनेसे विरत होता है। भिक्षुओं, यह वाणीका ‘मौन’ कहलाता है।

भिक्षुओं, मनका ‘मौन’ कैसा होता है ?

१ ‘अन्नह्यचर्यसे विरत होना चाहिये’ पाठ अधिक उचित होता।

मिश्रुओं मिश्रु आसनोंवा खद्यकर, अनासन्न चित्त-विमुक्ति प्रयापी विमुक्तिको इसी शरीरमें अपने आप जानकर साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करता है।

“मिश्रुओ यह मनका मीन कहलाता है। मिश्रुओ ये तीन मीन” है।

काममूर्ति बाबामुनि चैतोमूर्ति अनासन्न

मूर्ति मोनेम्यमम्यन्नं आहु सव्यप्यहामिन्

[जिसका शरीर मीन है जिसकी बाबी मीन है जिसका चित्त मीन है—ऐसे मीन-युक्त सर्व-स्वागी अनासन्न मनको मुनि कहते हैं।]

(१२१)

एक समय भगवान् कुष्मीणाचमें बहिर्हरण नामके वन-संस्थमें विहार करते थे। वहाँ भगवान् ने मिश्रुओंको सम्बोधित किया—

“मिश्रुओ !

मदन्त ।” कहकर उन मिश्रुओंने भगवान्को प्रति-वचन दिया। भगवान् ने यह कहा—

“मिश्रुओ कोई एक मिश्रु किसी एक पाँव वा निचमके आशय में रहकर विहार करता है। कोई गृहस्थ वा गृहस्थ-युव आकर उसे अपने दिने के भोजनके लिये निमन्त्रित करता है। इच्छा करनेवाला मिश्रु उसे स्वीकार कर बैठा है। उस पदके बीच जानेपर, पूर्वाह्न समय होने पर, (बीबर) पशु पावपीबर से वह वहाँ उस गृहस्थ वा गृहस्थ-युवका घर वा वहाँ पहुँचा। जाकर बिछे आसन पर बैठ। वह गृहपति वा गृहपति-युव उस मिश्रुको बधिया खाना बधिया भोजन अपने हाथसे परोसता है। उसके मनमें होता है—बच्छा है यह गृहपति वा गृहपति-युव बधिया खाना बधिया भोजन मुझे अपने हाथसे परोसता है। उसके मनमें यह भी होता है—क्या बच्छा हो यदि यह गृहपति वा गृहपति-युव पवित्र्य में भी बधिया खाना बधिया भोजन मुझे अपने हाथ से परोसे। उस भोजनमें आसक्त होकर, मूर्छित होकर, वधमें होकर आदिनव (=दुष्ट परिणाम) न वेलाता हुआ निस्सरण-व्रत्ता-विहीन हो वह उसे प्रहृत करता है। उसके मनमें काम-वितर्क भी उठते हैं व्यापाक-वितर्क भी उठते हैं तथा विहिना वितर्क भी उठते हैं। मिश्रुओ इस प्रकारके मिश्रुको विषे पये वासका मैं महान्-कल नहीं कहता। वह किस लिये ? मिश्रुओ वह मिश्रु प्रयापी रहकर विहार करता है।

“मिश्रुओ कोई एक मिश्रु किसी एक पाँव वा निचमके आशय रहकर विहार करता है। कोई गृहस्थ वा गृहस्थ-युव आकर उसे अपने दिने के भोजनके लिये

निमित्त करता है। इच्छा करनेवाला भिक्षु उसे स्वीकार कर लेता है। उस रातके वीत जानेपर, पूर्वान्ह समय होनेपर, (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले वह जहाँ उस गृहस्थ वा गृहस्थ-पुत्रका घर था वहाँ पहुँचा। जाकर बिछे आसनपर बैठा। वह गृहपति वा गृहपति-पुत्र उस भिक्षुको बढ़िया खाना, बढ़िया भोजन अपने हाथसे परोसता है। उसके मनमें यह नहीं होता—अच्छा है यह गृहपति वा गृहपति-पुत्र बढ़िया-खाना, बढ़िया-भोजन मुझे अपने हाथसे परोसता है। उसके मनमें यह भी नहीं होता है—क्या अच्छा हो यदि यह गृहपति वा गृहपति-पुत्र भविष्यमें भी बढ़िया-खाना, बढ़िया भोजन मुझे अपने हाथसे परोसे। उस भोजनमें आसक्त न हो, अमूर्छित रहकर, वशी-भूत न हो, आदिनव देखता हुआ, निस्सरण-प्रज्ञा-युक्त हो वह उसे ग्रहण करता है। उसके मनमें निष्क्रमण-वितर्क उठते हैं, अक्रोध सम्बन्धी वितर्क उठते हैं, अविहिंसा सम्बन्धी वितर्क उठते हैं। भिक्षुओं, इस प्रकारके भिक्षुको दिये गये दान का 'महान्-फल' कहता हूँ। यह किस लिये? भिक्षुओं, भिक्षु अप्रमादी रह विहार करता है।

(१२२)

“भिक्षुओं, जिस दिशामें भिक्षु आपसमें झगडते हैं, कलह करते हैं, विवाद करते हैं, परस्पर एक दूसरेको मुँह रूपी शक्ति (=आयुध) से वीधते हुए विचरते हैं, भिक्षुओं, उस दिशामें जानेकी तो बात क्या, उस दिशाकी ओर ध्यान देनेसे भी मुझे सुख नहीं होता। उनके बारेमें मेरे मनमें यह निश्चय हो जाता है कि उन आयुष्मानोंने तीन बातोंको छोड़ दिया होगा और दूसरी तीन बातोंको ही मनमें बहुत रखते होंगे।

“किन तीन बातों (=धर्मों) को छोड़ दिया होगा? नैष्क्रम्य-वितर्क, अव्यापाद-वितर्क, अविहिंसा-वितर्क। इन तीन बातोंको छोड़ दिया होगा?

“किन तीन बातोंको ही मनमें बहुत रखते होंगे।

“काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क। इन तीन बातोंको ही मनमें बहुत रखते होंगे।

“भिक्षुओं, जिस दिशामें भिक्षु आपसमें झगडते हैं, कलह करते हैं, विवाद करते हैं, परस्पर एक दूसरे को मुँह रूपी शक्ति (=आयुध) से वीधते हुए विचरते हैं, भिक्षुओं, उस दिशामें जानेकी तो बात क्या, उस दिशाकी ओर ध्यान देनेसे भी मुझे सुख नहीं होता। उनके बारेमें मेरे मनमें यह निश्चय हो जाता है कि उन आयुष्मानोंने तीन बातोंको छोड़ दिया होगा और (दूसरी) तीन बातोंको ही मनमें बहुत रखते होंगे।

“मिथुनो जिस दिशामें मिथु समय भावसे प्रियुषित मनसे परस्पर विबाध न करने हुए, बूझ-पाती बने हुए, एक दूसरेको प्रेमकी दृष्टिसे देखने हुए निश्चरते हैं मिथुनो, उस दिशाकी ओर ध्यान देनेकी तो बात ही क्या उस दिशाकी ओर जानेमें भी मुझे सुख मिलता है। उनके बारेमें मेरे मनमें ही निश्चय हो जाता है कि उन आयुध्मानों ने तीन बातोंको छोड़ दिया होगा और (हूसरी) तीन बातोंको ही मनमें बहुत रखते होंगे।

किन तीन बातोंको छोड़ दिया होगा ?

काम-वितर्क व्यापार-वितर्क विहिता-वितर्क। इन तीन बातोंको छोड़ दिया होगा।

“किन तीन बातोंको मनमें बहुत रखते होंगे ? नैष्कर्म्य-वितर्क मनमें बहुत रखते होंगे ? मिथुनो जिस दिशामें मिथु समय-भावसे सुख मिलता है। उनके बारेमें रखते होंगे।

(१२३)

एक समय भगवान् बैसाहीके गोतमक बैसमें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिथुनोंको सम्बोधित किया—“मिथुनो !”

“ब्रह्म !” कहकर मिथुनोंने भगवान्को प्रति-अर्पण दिया। भगवान्ने यह कहा—

“मिथुनो मैं जानकर धर्मका उपदेश करता हूँ बिना जाने नहीं मिथुनो मैं निदान (=हेतु)-सहित धर्मका उपदेश देता हूँ बिना निदानके नहीं मिथुनों मैं प्रातिहारो सहित धर्मका उपदेश करता हूँ बिना प्रातिहारोके नहीं। अब मैं जानकर धर्मका उपदेश करता हूँ बिना जाने नहीं अब मैं निदान-सहित धर्मका उपदेश करता हूँ बिना निदानके नहीं अब मैं प्रातिहारोके साथ धर्मका उपदेश करता हूँ बिना प्रातिहारोके नहीं तो मेरे उपदेशके अनुसार आचरण होना ही चाहिये मेरा अनुशासन माना ही जाना चाहिये। मिथुनो तुम्हारी सतुष्टिके लिये तुम्हारे संतोषके लिये तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह पर्याप्त है—कि भगवान् सम्मक सम्मुख हैं (उनका) धर्म सु-आख्यात (जकी प्रकार कहा गया) है (उनका) संघ सुमार्ग-यात्री है। भगवान्ने यह कहा।

संतुष्ट हुए उन मिथुनोंने भगवान्के भाषणका अभिनेशन किया। इस ‘आख्या’ के नष्ट जाने समय साहसी-बौद्ध-बाणु कोप उठी।

(१२४)

एक समय भगवान् कोशल जनपदमें चारिका करते हुए जहाँ कपिलवस्तु है वहाँ पहुँचे। महानाम शाक्यने सुना कि भगवान् कपिलवस्तुमें विहार कर रहे हैं। तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े महानाम शाक्यको भगवानने यह कहा—

“महानाम ! कपिलवस्तु जा। ऐसा निवास-स्थान खोज, जहाँ हम आज एक रात रहें।”

“भन्ते ! अच्छा।” कहकर महानाम शाक्यने भगवान्को प्रतिवचन दिया और कपिलवस्तुमें प्रवेश कर सारी कपिलवस्तु घूम डाली। उसे कपिल वस्तुमें कोई ऐसा निवास-स्थान नहीं दिखाई दिया जहाँ भगवान् एक रात रह सकें। तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। पास जाकर उसने भगवानसे कहा—

“भन्ते ! कपिलवस्तुमें वैसा निवास-स्थान नहीं है जहाँ भगवान् आज एक रात रहे। भन्ते ! यह भरण्डु कालाम है भगवान्का पुराना सह-पाठी। आज रात भगवान् उसके आश्रममें रहे।”

“महानाम ! जा। शयनासन विछा।”

“भन्ते ! अच्छा” कह, महानाम शाक्य भगवान् की बात सुन, जहाँ भरण्डुकालामका आश्रम था वहाँ गया। जाकर शयनासन तैयार कर, पैर धोनेके लिये पानी रखकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवानसे बोला—

“भन्ते ! शयनासन विछा है। पैर धोनेके लिये पानी रखा है। अब भन्ते ! भगवान् जो इस समय करना हो करें।”

तब भगवान् जहाँ भरण्डुकालामका आश्रम था वहाँ गये। पहुँचकर विछे आसनपर बैठे। बैठकर पाँव धोये। उस समय महानाम शाक्यके मनम यह विचार आया—

“आज भगवानका सत्संग करनेका समय नहीं है। भगवान् थके हैं। कल मैं भगवान्की सेवा में आऊँगा।” वह भगवान्को प्रणामकर, प्रदक्षिणा करके चला गया।

तब महानाम शाक्य उस रात्रिके बीतनेपर भगवान्के पास गया। पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे महानाम शाक्यको भगवान्ने यह कहा—

“महानाम ! इस संसारमें तीन प्रकारके सास्ता हैं । कीलसे तीन प्रकारके ?

महानाम ! एक सास्ता कामनाओंके अतिक्रमणका प्रज्ञापन करते हैं
 रूपका नहीं बेचनाओंका नहीं महानाम ! एक दूसरे सास्ता कायनाओंके अतिक्रमणका
 प्रज्ञापन करते हैं रूपके अतिक्रमणका प्रज्ञापन करते हैं बेचनाओंका नहीं महानाम !
 एक तीसरे सास्ता कामनाओंके अतिक्रमणका प्रज्ञापन करते हैं रूपके अतिक्रमणका
 प्रज्ञापन करते हैं और बेचनाओंके अतिक्रमणका भी प्रज्ञापन करते हैं । महानाम !
 संसारमें ये तीन प्रकारके सास्ता हैं । महानाम ! इन तीन प्रकारके सास्ताओंकी एक
 ही निष्ठा है वा भिन्न भिन्न निष्ठा है ?”

ऐसा कहने पर भरषु कालामने महानाम सायबको यह कहा—

महानाम ! कह कि एक ही निष्ठा है ।”

ऐसा कहनेपर भगवान् ने महानाम सायबको कहा—

महानाम ! कह अनेक ।

दूसरी बार भी भरषु कालामने महानाम सायबको यह कहा—“महानाम !
 कह एक ।” तृतीय बार भी भगवान् ने महानाम सायबको कहा—“महानाम ! कह
 अनेक । तीसरी बार भी भरषु कालामने महानाम सायबको कहा— महानाम !
 कह एक । चौथी बार भी भगवान् ने महानाम सायबको कहा—“महानाम !
 कह अनेक ।

तब भरषु कालामके मनमें यह हुआ—

“प्रतापी महानाम सायबके सामने समय बीताने में तीन बार सत्यन कर
 दिया । मेरे लिये अच्छा है कि ये कपिलवस्तुमें निकल भावू ।

तब भरषु कालाम कपिल-वस्तुमें चला गया । कपिल-वस्तु में जो गया
 सो गया । फिर लौटकर नहीं आया ।

(१२५)

एक समय भगवान् सायबस्तीमें अनाप-पिण्डिकके आश्रममें विहार करते थे ।
 उक्त समय हृत्पक-वैद्यपुत्र उक्त प्रकाशमान रात्रिमें सारेके सारे चेतनको प्रकाशसे
 प्रदीप्त कर उहाँ भगवान् के चढ़ा गया । पाँच पाँचकर भगवान् के सामने खड़ा होकर
 सोच ऊपर-नीचे होता था किन्तु खड़ा नहीं रह सकता था । जैसे भी या ठेकको यदि
 बालूपर डाला जाये तो वह नीचे चला जाता है ऊपर नहीं रहता उसी प्रकार हृत्पक

देव-पुत्र 'भगवानके सामने खड़ा होऊंगा' सोच ऊपर-नीचे होता था, किन्तु खड़ा नहीं रह सकता था ।

उम समय भगवानने हत्यक देव-पुत्रको यह कहा— "हत्यक ! तू शानदार रूप बना " "भन्ते ! अच्छा " कह हत्यक देव-पुत्र भगवानकी बात सुन शानदार रूप बनाकर भगवान्को प्रणामकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुए हत्यक-देवपुत्रको भगवानने यह कहा—

"हत्यक ! मनुष्य रहते समय जो-जो बातें होती थी, वे इस समय भी प्रवर्तित होती हैं ? "

"भन्ते भगवान् ! जो बातें पहले मनुष्य रहते समय होती थी, वे धर्म अब भी प्रवर्तित होते हैं और जो बातें पहले मनुष्य रहते नहीं होती थी, वे भी अब प्रवर्तित होती हैं । जैसे भन्ते भगवान् इस समय भिक्षुओंसे, भिक्षुणियोंसे, उपासकोंसे, उपासिकाओंसे, राजाओंसे, राजमहामात्योंसे, तैथिकोंसे, तैथिक-श्रावकोंसे, उसी प्रकार भन्ते मैं भी देव-पुत्रोंसे घिरा रहा हूँ । भन्ते ! 'हत्यक देव पुत्रसे धर्म मुनेंगे' सोच दूर दूरसे आते हैं ।

"भन्ते ! मैं तीन बातोंमें अतृप्त रहकर, असंतुष्ट रहकर ही मर गया । किन तीन बातोंमें ? भन्ते ! मैं भगवानके दर्शनसे अतृप्त रहकर ही काल कर गया । सद्धर्म सुननेके सम्बन्धमें भी मैं अतृप्त रहकर ही काल कर गया । भन्ते ! मैं सघकी सेवा करनेके विषयमें भी अतृप्त रहकर ही काल कर गया ।

"भन्ते ! मैं इन तीन बातोंके विषयमें अतृप्त रहकर, असंतुष्ट रहकर ही काल कर गया ।

नाह भगवतो दस्सनस्स तित्ति अज्झ कुदाचन

सघस्स उपट्ठानस्स सद्धम्मसवनस्स च

अधिसीले सिक्खमानो सद्धम्मसवने रतो

तिण्ण धम्मान अतित्तो हत्यको अविह गतो ।

। [मैं कभी भगवान्के दर्शनसे तृप्त नहीं हुआ, सघकी सेवा करने तथा सद्धर्म सुननेसे तृप्त नहीं हुआ । श्रेष्ठतर-शीलको सीखता हुआ, सद्धर्म सुननेमें रत रहकर मैं हत्यक तीनों विषयोंमें अतृप्त रहकर अविह (लोकको) गया ।]

(१२९)

एक समय भगवान् बाराणसीके अधिपतन मृगशायने विहार करते थे ।
 उस भगवान् पूर्वाह्न समय (बीबर) पहुँच कर तथा पाव-बीबर लेकर बाराणसीमें
 भिक्षाटनके लिये निकले । श्री-श्री-पिच्छस स्थानपर भिक्षाटन करते समय भगवान्ने
 एक भिक्षुको देखा जो (ध्यान) सुखसे वाली वा जो (ध्यान-) सुखसे बाहर वा जो
 मूढ-स्मृति वा जो अज्ञानी वा जो असमाहित वा जो भ्रान्त-चित्त वा तथा जो असंयत-
 इन्द्रिय वा । उस भिक्षुको देखकर भगवान्ने यह कहा—

भिक्षु ! तू अपने आपका बूढ़-सड़ा हुआ न बना । भिक्षु ! यह
 असम्भव है कि तू अपने आपको बूढ़-सड़ा हुआ बनाये उसमेंसे पुनर्जन्म निकले और
 उस पर मन्त्रिणा न बैठें न मण्डपायें ।

भगवान्का यह उपदेश सुना तो उस भिक्षुके मनमें सकेव पैदा हुआ । उस
 भगवान्ने बाराणसीमें भिक्षाटन कर, श्रीजनके अन्तर, भिक्षाटनसे लौट चुकने पर
 भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

भिक्षुओ ! मैंने पूर्वाह्न समय (बीबर) पहुँच पाव-बीबर व ले बाण-
 सीमें भिक्षाटनके लिये प्रवेश किया । भिक्षुओ ! मैंने श्री-श्री-पिच्छसमें भिक्षाटनके
 लिये घूमते समय एक भिक्षुको देखा जो (ध्यान-) सुखसे हीन वा जो (ध्यान-)
 सुखसे बाहर वा जो मूढ-स्मृति वा जो अज्ञानी वा जो असमाहित वा जो भ्रान्त-चित्त
 वा जो असंयत-इन्द्रिय वा । उस भिक्षु को देखकर मैंने कहा—

“भिक्षु ! तू अपने आपको बूढ़ सड़ा हुआ न बना । भिक्षु ! यह
 असम्भव है कि तू अपने आपको बूढ़ सड़ा हुआ बनाये उसमेंसे पुनर्जन्म निकले और
 उसपर मन्त्रिणा न बैठें न मण्डपायें ।”

भिक्षुओ मेरे इस उपदेशसे उस भिक्षुके मनमें सकेव पैदा हो गया ।

ऐसा करनेपर एक भिक्षुने भगवान्से कहा—

भगवन् ! बूढ़न किसे कहते हैं ? सड़ाईन किसे कहते हैं ? मन्त्रिणा
 किसे कहते हैं ? ”

“भिक्षुओ ! लोभ बूढ़न है, क्रोध सड़ाई है पापी अनुसृत-चित्तक मन्त्रिणा है ।
 यह असम्भव है कि भिक्षु अपने आपको बूढ़ा बनाये उसमेंसे पुनर्जन्म न निकले और उस पर
 मन्त्रिणा न बैठें न मण्डपायें ।

अगुत्त चकपु मोतस्म इन्द्रियेसु अनवुत
 मक्खिकानुपतिस्सन्ति नकापा रागनिम्भिता
 कटु वियकतो भिक्खु आमगन्धे अवस्सुतो
 आरका होति निव्वाना विघातम्मैव भागवा
 गामे वा यदि वा रज्जे वा अलद्धा सम्मत्तनो
 परेति वालो दुम्मेधो मक्खिकानि पुरक्खतो
 ये च नीलेन मम्पन्ता पञ्चायूपनमे रता
 उपमन्ता मुख मेन्ति नासयित्वान मक्खिका

[जब चक्षु तथा श्रोत इन्द्रिया अरक्षित रहती है, जब इन्द्रिया असयत रहती है तब सराग मकल्प रूपी मक्खियाँ मण्डराती है। जब भिक्षु 'जूठा' हो जाता है, जब सड़ाई पैदा होती है तो वह निर्वाणमे दूर हो जाता है और विनाशका ही हिस्सेदार होता है। जो मूर्ख होता है, जो दुर्बुद्धि होता है, वह सम्यक्त्वको दिना प्राप्त किये, मक्खियोसे घिरा हुआ, गाव या अरण्यमें विचरता रहता है। जो सदाचारी है, जो प्रज्ञावान है वे मक्खियोका नाश कर शान्त हो सुखपूर्वक रहते हैं।]

(१२७)

उन समय आयुष्मान अनुरुद्ध जहाँ भगवान थे वहाँ गये। पाम जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान अनुरुद्धने भगवान से यह कहा—

“ भन्ते। मैं अमानुषी, विशुद्ध, दिव्य-चक्षुसे देखता हूँ कि स्त्रियाँ शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर अधिकाशमें दुर्गतिको प्राप्त होती है, नरकमें उत्पन्न होती है। भन्ते। किन-किन धर्मोंसे युक्त होनेपर स्त्रियाँ शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होती है, नरकमें जन्म ग्रहण करती है ? ”

“ अनुरुद्ध। तीन धर्मोंसे युक्त होने पर स्त्री शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होती है, नरकमें उत्पन्न होती है। कौनसे तीन ?

“ अनुरुद्ध। स्त्री पूर्वान्धमें मात्सर्य रूपी मल-युक्त चित्तसे घरमें निवास करती है, मध्यान्हमें ईर्ष्या रूपी मल-युक्त चित्तसे घरमें निवास करती है, शामके समय काम-राग रूपी मल-युक्त चित्तसे घरमें निवास करती है। अनुरुद्ध। इन तीन बातोंसे

मुक्त होनेपर स्त्री शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर, दुर्मतिको प्राप्त होती है तत्कर्म जन्म ग्रहण करती है।”

(१२८)

उस समय आमुष्मान अनुकूट वहाँ आमुष्मान सारिपुत्र से वहाँ पहुँचे। पास जाकर आमुष्मान सारिपुत्रके साथ कुशल-योगकी बातचीत की। कुशल-योगकी बातचीत समाप्त कर आमुष्मान अनुकूट एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आमुष्मान अनुकूटने आमुष्मान् सारिपुत्रको कहा—

सारिपुत्र ! मैं अमानुषी विषुद्व दिव्य चक्षुसे सहस्रो लोकोंको देखता हूँ। मेरा आत्मस्व-रहित प्रयत्न आरम्भ है। उपस्थित-स्मृति-मूढता विहीन है। शान्त-शरीर उत्तेजना रहित है। समाहित-चित्त एकाग्र है। लेकिन अब भी मेरा चित्त जगदात्म रहित होकर आत्मबोधि विमुक्त नहीं होता।”

“आमुष्मान ! अनुकूट ! तेरे मनमें जो यह होता है कि मैं अमानुषी विषुद्व दिव्य चक्षुसे सहस्रो लोकोंको देखता हूँ—यह तेरा मान है। आमुष्मान अनुकूट ! तेरे मनमें जो यह होता है कि मेरा आत्मस्व-रहित प्रयत्न आरम्भ है, उपस्थित स्मृति मूढता-विहीन है, शान्त-शरीर उत्तेजना-रहित है समाहित चित्त एकाग्र है—यह तेरा उद्वतपन है। आमुष्मान अनुकूट ! तेरे मनमें जो यह होता है कि मेरा चित्त जगदात्म रहित होकर आत्मबोधि विमुक्त नहीं होता—यह तेरा कौकृत्य है। आमुष्मान अनुकूट ! अच्छा होना यदि आप इन तीनों बातोंको छोड़कर इन तीनों धर्मोंको मनसे निकालकर चित्तको अमृत-वातु (= निर्वाण) की ओर चम्बुड करे।

तब जाने चककर आमुष्मान अनुकूटने इन तीनों बातोंकी छोड़कर, इन तीनों धर्मोंको मनसे निकालकर, चित्तको अमृत-वातुकी ओर चम्बुड किया। तब (उन धर्मोंसे) दृष्ट जानेसे अप्रमादी होकर प्रयत्न करनेसे बलवान होकर विहार करनेसे आमुष्मान अनुकूटने अधिर-कालमें ही जिसके किने कुल-गुण बरका त्यागकर बे-भार हो जाते हैं उस ब्रह्मचर्य-अथ सर्वभेद (पद) को इसी शरीरमें स्वयं बालकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार किया। उन्होंने जान लिया कि अन्ध (का कारण) लीन हो गया ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया करणीय समाप्त हो गया और यहूकि किने कुछ दोष नहीं रहा। आमुष्मान अनुकूट एक अर्हत हुए।

(१२९)

“ भिक्षुओ, ये तीन छिपे-छिपे रहते हैं, खुले नहीं। कौन तीन ?

“ भिक्षुओ, स्त्रियाँ छिपी-छिपी (ढकी-ढकी) रहती हैं, खुली नहीं; भिक्षुओ, ब्राह्मणोंके मन्त्र छिपे-छिपे (ढके-ढके) रहते हैं, खुले नहीं, भिक्षुओ, मिथ्या-मत छिपे छिपे (ढके-ढके) रहते हैं, खुले नहीं।

“ भिक्षुओ, ये तीन खुले चमकते हैं, ढके नहीं। कौन तीन ?

“ भिक्षुओ, चन्द्र-मण्डल खुला चमकता है, छिपा नहीं, भिक्षुओ, सूर्यमण्डल खुला चमकता है, छिपा नहीं, इसी प्रकार तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म खुला चमकता है, छिपा नहीं।

“ भिक्षुओ, ये तीन खुले चमकते हैं, ढके नहीं। ”

(१३०)

“ भिक्षुओ, संसारमें तीन तरहके आदमी हैं। कौनसी तीन तरहके ?

“ पत्थर पर खिंची रेखाके समान आदमी, पृथ्वीपर खिंची रेखाके समान आदमी, पानीपर खिंची रेखाके समान आदमी।

“ भिक्षुओ, पत्थर पर खिंची रेखाके समान आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी प्रायः क्रोधित होता है। उसका वह क्रोध दीर्घकाल तक रहता है। जैसे भिक्षुओ, पानीपर खिंची रेखा शीघ्र नहीं मिटती, न हवासे न पानीसे, चिरस्थायी होती है, इसी प्रकार भिक्षुओ, यहाँ एक आदमी प्रायः क्रोधित होता है। उसका वह क्रोध दीर्घकाल तक रहता है। भिक्षुओ, ऐसा व्यक्ति ‘पत्थर पर खिंची रेखा समान आदमी’ कहलाता है।

“ भिक्षुओ, पृथ्वी पर खिंची रेखाके समान आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी प्रायः क्रोधित होता है। उसका वह क्रोध दीर्घकाल तक नहीं रहता। जैसे भिक्षुओ, पानीपर खिंची रेखा शीघ्र मिट जाती है, हवा से वा पानीसे, चिरस्थायी नहीं होती। इसी प्रकार भिक्षुओ, यहाँ एक आदमी प्रायः क्रोधित होता है। उसका क्रोध दीर्घकालतक नहीं रहता। भिक्षुओ, ऐसा व्यक्ति ‘पृथ्वी पर खिंची रेखा समान आदमी’ कहलाता है।

“ भिक्षुओ, पानीपर खिंची रेखाके समान आदमी कैसा होता है ? भिक्षुओ, कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि यदि कड़ुवा भी बोला जाय, कठोर भी बोला जाय,

अप्रिय भी बोका जाय तो भी वह जुड़ा ही रहता है भिन्ना ही रहता है प्रसन्न ही रहता है। जिस प्रकार भिक्षुको पानी पर जिन्ही रेखा खींच दिखीन हो जाती है, चिरस्थायी नहीं होती; इसी प्रकार भिक्षुको कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसे यदि कबुजा भी बोका जाय कठोर भी बोका जाय अप्रिय भी बोका जाय तो भी वह जुड़ा ही रहता है भिन्ना ही रहता है प्रसन्न ही रहता है। भिक्षुको ऐसा व्यक्ति पानी पर जिन्ही रेखा समान आदमी कहलाता है।

“ भिक्षुको संसारमें वे तीन ठाण्डे लोभ हैं।

(१९१)

“ भिक्षुको तीन बंधोंसे मुक्त योधा राजाके योग्य होता है राजाका भोग्य होता है राजाका भंव ही कहलाता है। कौनसे तीन बंधोंसे ?

“ भिक्षुको जो ऐसा योधा होता है वह दूर तक तीर फेंकने वाला होता है क्षय-वेधी होता है तथा बड़े (ठण्डोके) समूहको भीघनेवाला होता है। भिक्षुको इन तीन बंधोंसे मुक्त योधा राजाके योग्य होता है राजाका भोग्य होता है राजाका भंव ही कहलाता है।

“ इसी प्रकार भिक्षुको तीन बंधोंसे मुक्त भिक्षु आदरणीय होता है कोपोंके लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-श्रेष्ठ होता है। कौनसे तीन बंधोंसे ?

भिक्षुको ऐसा भिक्षु दूर गिराने वाला होता है क्षयवेधी होता है तथा बड़े समूहको भीघने वाला।

“ भिक्षुको भिक्षु दूर गिराने वाला कैसे होता है ?

“ भिक्षुको वह भिक्षु भित्ति भी क्या है—बाहे भूत-कात्तका हो बाहे वर्तमानका बाहे भविष्यत्का बाहे अपने मन्दिरका हो जगत्ता बाहरका बाहे स्मृत हो जगत्ता सूक्ष्म बाहे मृदा हो जगत्ता मला बाहे दूर हो जगत्ता समीप इस सारे रूपको प्रत्यक्ष ही प्रकाशे इसी प्रकार देखता है कि ‘यह न मेरा है न यह मैं हूँ और न यह मेरा आत्मा है।’

“ भिक्षुको वह भिक्षु भित्ति भी वैद्यना है—बाहे भूत-कात्त की हो बाहे वर्तमान की बाहे भविष्यत् की बाहे अपने मन्दिर की हो, जगत्ता बाहर की बाहे स्मृत हो जगत्ता सूक्ष्म बाहे मृदा हो जगत्ता मला बाहे दूर हो जगत्ता समीप इस सारी वैद्यना को प्रत्यक्ष ही प्रकाशे इसी प्रकार देखता है कि ‘यह न मेरा है न यह मैं हूँ और न यह मेरा आत्मा है।’

“ भिक्षुओं, वह भिक्षु जितनी भी सज्ञा है—चाहे भूतकालकी हो, चाहे वर्तमानकी, चाहे भविष्यत्की, चाहे अपने अन्दरकी हो, अथवा बाहरकी, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरी हो अथवा भली, चाहे दूर हो अथवा समीप, इस मारी सज्ञाको यथार्थ रूपसे प्रज्ञाने इसी प्रकार देखता है कि “यह न मेरा है, न यह मैं हूँ और न यह मेरा आत्मा है।”

“ भिक्षुओं, वह भिक्षु जितने भी सम्कार हैं—चाहे भूत-काल के हो, चाहे वर्तमान के, चाहे भविष्यत् के, चाहे अपने अन्दर के हो, अथवा बाहर के, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरे हो अथवा भले, चाहे दूर हो अथवा समीप, इन सारे सम्कारों को यथार्थ रूप से प्रज्ञा में इसी प्रकार देखता है कि “यह न मेरा है, न यह मैं हूँ और न यह मेरा आत्मा है।”

“ भिक्षुओं, वह भिक्षु जितना भी विज्ञान है—चाहे भूत काल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्यत् का, चाहे अपने अन्दर का हो, अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, इस सारे विज्ञान को यथार्थरूप से प्रज्ञा से इसी प्रकार देखता है कि “यह न मेरा है, न यह मैं हूँ और न यह मेरा आत्मा है।” इस प्रकार भिक्षुओं, भिक्षु दूर फँकने वाला होता है।”

“ भिक्षुओं, भिक्षु क्षण-वेधी कैसे होता है ?

“ भिक्षुओं, भिक्षु यह दुःख है इसे यथार्थ रूप से जानता है यह दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इसे यथार्थ रूप से जानता है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु क्षण-वेधी होता है।”

“ भिक्षुओं, भिक्षु किम प्रकार बड़े समूह का वीघने वाला होता है ?

“ भिक्षुओं, भिक्षु महान-अविद्या-स्कन्ध को चीर डालता है। भिक्षुओं इन तीन अंगों से युक्त भिक्षु आदरणीय होता है लोगो के लिये सर्व-श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है।”

(१३२)

“ भिक्षुओं, तीन तरह की परिपद् होती है। कौन सी तीन तरह की ?

“ दुर्विनीत और प्रश्नोत्तर (द्वारा भी) अविनीत^१, प्रश्नोत्तर द्वारा विनीत और सुविनीत, आशय द्वारा विनीत।

“ भिक्षुओं, यह तीन तरह की परिपद् है।

(१३३)

“भिक्षुओ तीन बंधों से मुक्त भिन्न की संगति करनी चाहिये । तीन से तीन बंधों ?

“भिक्षुओ जो भिन्न कठिनाई से ही या सकने योग्य वस्तु देता है कठिनाई से क्रिया या सकने वाला कार्य करता है कठिनाई से सहन की या सकने वाली बात सहन करता है । भिक्षुओ इन तीन बंधों से मुक्त भिन्न की संगति करनी चाहिये ।

(१३४)

भिक्षुओ चाहे उपायत उत्पन्न हों चाहे उपायत उत्पन्न न हों यह धर्म-स्थिति यह धर्म-नियम यूँ ही रहता है—सभी संस्कार अनित्य हैं । इस नियम को उपायत जान जाते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जानकर, ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं उपशेष देते हैं प्रज्ञापित करते हैं स्थापित करते हैं उपाकृते हैं व्याख्या करते हैं प्रकट करते हैं कि सभी संस्कार अनित्य हैं ।

“भिक्षुओ चाहे उपायत उत्पन्न हों चाहे उपायत उत्पन्न न हों यह धर्म-स्थिति यह धर्म-नियम यूँ ही रहता है—सभी संस्कार दुःख हैं । इस नियम को उपायत जान जाते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जानकर, ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं उपशेष देते हैं प्रज्ञापित करते हैं स्थापित करते हैं उपाकृते हैं व्याख्या करते हैं प्रकट करते हैं कि सभी संस्कार दुःख हैं ।

भिक्षुओ चाहे उपायत उत्पन्न हों चाहे उपायत उत्पन्न न हों यह धर्म-स्थिति यह धर्म-नियम यूँ ही रहता है—सभी धर्म (= तत्सकृत धर्म + असकृत धर्म) अनात्म हैं । इस नियम को उपायत जान जाते हैं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जानकर, ज्ञान प्राप्त करके कहते हैं उपशेष देते हैं प्रज्ञापित करते हैं उपाकृते हैं व्याख्या करते हैं स्पष्ट करते हैं कि सभी धर्म अनात्म हैं ।

(१३५)

भिक्षुओ भित्तों भी जानो से बने वस्त्र है जगमें बालोंसे बना कम्बल निहण्ट कहकता है । भिक्षुओ ! जानों से बना कम्बल कण्ठ में ठप्पा परमी में गरम दुर्बल दुर्बल अभिष-स्पर्श बाधा होता है इसी प्रकार भिक्षुओ भित्तों भी समज-अथ है जगमें अकाली-यत् निहण्ट-तम कहा जाता है । भिक्षुओ !

मूर्ख मक्खली का यह वाद है, यह मत है—‘न कर्म है, न क्रिया है, न पराक्रम है ।’

“भिक्षुओ, भूत-काल में जितने भी अर्हत सम्यक्-सम्बुद्ध हुए हैं, वे सभी भगवान् कर्म-वादी थे, क्रिया-वादी थे, पराक्रम-वादी थे । भिक्षुओ, मूर्ख मक्खली उनका भी खण्डन करता है—‘न कर्म है, न क्रिया है, न पराक्रम है ।’

“भिक्षुओ, भविष्य में भी जो अर्हत, सम्यक् सम्बुद्ध होंगे, वे सभी भगवान् कर्म-वादी, क्रिया-वादी तथा पराक्रम-वादी होंगे । भिक्षुओ, मूर्ख मक्खली उनका भी खण्डन करता है—‘न कर्म है, न क्रिया है, न पराक्रम है ।’

“भिक्षुओ, मैं भी इस समय अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध हूँ । मैं भी कर्म-वादी हूँ, क्रिया-वादी हूँ, पराक्रम-वादी हूँ । भिक्षुओ, मूर्ख मक्खली मेरा भी खण्डन करता है—‘न कर्म है, न क्रिया है, न पराक्रम है ।’

“भिक्षुओ, जैसे नदी के मुँह पर जाल बाँधा जाये, बहुत सी मछलियों के अहित के लिये, दुःख के लिये, दुर्भाग्य के लिये तथा विनाश के लिये । इसी प्रकार भिक्षुओ, मूर्ख मक्खली लोक में पैदा हुआ है, मानो लोक में आदमियों का जाल पैदा हुआ है, बहुत प्राणियों के अहित के लिये, दुःख के लिये, दुर्भाग्य के लिये तथा विनाश के लिये ।”

(१३६)

“भिक्षुओ, सम्पत्तियाँ तीन हैं । कौन सी तीन ?

“श्रद्धा-सम्पत्ति, शील-सम्पत्ति, प्रज्ञा-सम्पत्ति । भिक्षुओ, ये तीन सम्पत्तियाँ हैं ।”

“भिक्षुओ, ये तीन वृद्धियाँ हैं । कौन सी तीन ?

“श्रद्धा-वृद्धि, शील-वृद्धि तथा प्रज्ञा-वृद्धि । भिक्षुओ, ये तीन वृद्धियाँ हैं ।”

(१३७)

“भिक्षुओ, तीन अश्व-कुमार (= वछेरो) का उपदेश देता हूँ, तीन मनुष्य-कुमारों का । यह सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ । “भन्ते ! अच्छा” कहकर उन भिक्षुओ ने भगवान् को प्रति-वचन दिया । भगवान् ने यह कहा—

“भिक्षुओ, तीन प्रकारके वछेरे कौन से होते हैं ?

" भिक्षुओ एक अरब-कुमार गति-मुक्त होता है किन्तु न बर्ण-मुक्त होता है और न बड़ने योग्य । भिक्षुओ एक अरब-कुमार गति-मुक्त होता है बर्ण-मुक्त होता है किन्तु बड़ने-योग्य नहीं होता । भिक्षुओ एक अरब-कुमार गति-मुक्त होता है बर्ण-मुक्त होता है और बड़ने-योग्य । भिक्षुओ ये तीन प्रकार के बड़े होते हैं ?

भिक्षुओ तीन प्रकार के मनुष्य-कुमार कौन से होते हैं ?

" भिक्षुओ एक मनुष्य-कुमार (= तत्त्व) गति-मुक्त होता है किन्तु न बर्ण-मुक्त होता है और न बड़ने योग्य । भिक्षुओ एक तत्त्व गति-मुक्त होता है बर्ण-मुक्त होता है किन्तु बड़ने योग्य नहीं होता है । भिक्षुओ एक तत्त्व गति-मुक्त होता है बर्ण-मुक्त होता है और बड़ने योग्य भी होता है ।

" भिक्षुओ मनुष्य-कुमार (= तत्त्व) कैसे गति-मुक्त होता है किन्तु न बर्ण-मुक्त और न बड़ने-योग्य ?

भिक्षुओ भिक्षु (= तत्त्व) यह कुछ है इसे बर्णार्थ रूप से जानता है

यह कुछ निरोध की ओर से जाने वाला मार्ग है इसे बर्णार्थ रूप से जानता है । यह उस में 'वर्ति' होता कहता है । जर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर जाता है उत्तर नहीं देता । यह उस में बर्ण का न होना कहता है । यह पीवर-पिण्डपात-क्षयनाशन-स्नान-अत्यय-वीथय आदि बीजों को प्राप्त करने वाला नहीं होता । यह उस में बड़ने योग्य न होता कहता है ।

भिक्षुओ मनुष्य-कुमार (= तत्त्व) कैसे गति-मुक्त होता है बर्ण-मुक्त होता है किन्तु बड़ने योग्य नहीं होता ?

भिक्षुओ भिक्षु (= तत्त्व) यह कुछ है इसे बर्णार्थ रूप से जानता है

यह कुछ निरोध की ओर से जाने वाला मार्ग है इसे बर्णार्थ रूप से जानता है । यह उस में वर्ति होता कहता है । जर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर उत्तराता नहीं है उत्तर देता है । यह उस में बर्ण का होना कहता है । यह पीवर-पिण्डपात-क्षयनाशन-स्नानप्रत्यय-वीथय आदि बीजों को पाने वाला नहीं होता । यह उस में बड़ने योग्य न होता कहता है ।

भिक्षुओ मनुष्य-कुमार (= तत्त्व) कैसे गति मुक्त होता है

बर्ण-मुक्त होता है और बड़ने योग्य भी होता है ?

“ भिक्षुओ, भिक्षु (= तरुण) यह दुःख है इसे यथार्थ रूप से जानता है

यह दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है इसे यथार्थ रूप से जानता है। यह उस में ‘गति’ होना कहता हूँ। धर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर कतराता नहीं, उत्तर देता है। यह उस में वर्ण का होना कहता हूँ। चीवर-पिण्डपात-क्षयनासन-नलानप्रत्यय-भैषज्य आदि चीजों का पाने वाला होता है। यह उस में ‘चढ़ने योग्य’ होना कहता हूँ। भिक्षुओ, इस प्रकार मनुष्य-कुमार (= तरुण) गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है और चढ़ने योग्य भी होता है। भिक्षुओ, ये तीन प्रकार के मनुष्य-कुमार (= तरुण) हैं।”

(१३८)

“ भिक्षुओ, तीन प्रकार के श्रेष्ठ-अश्वों का उपदेश करता हूँ, तीन प्रकार के श्रेष्ठ-पुरुषों का। वह सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहूँगा।

“ अच्छा भन्ते ” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान् को प्रति-वचन दिया। भगवान् ने यह कहा—

“ भिक्षुओ! तीन प्रकार के श्रेष्ठ-अश्व कौन से हैं ?

“ भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-अश्व ‘गति’ युक्त होता है, न ‘वर्ण’ युक्त और न ‘चढ़ने योग्य’। भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-अश्व गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है, किन्तु न चढ़ने-योग्य। भिक्षुओ! एक श्रेष्ठ-अश्व गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है और ‘चढ़ने-योग्य’ होता है।

“ भिक्षुओ! तीन प्रकार के श्रेष्ठ-पुरुष कौन से होते हैं ?

“ भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-पुरुष ‘गति’ युक्त होता है, न ‘वर्ण’ युक्त और न चढ़ने योग्य। भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-पुरुष गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है किन्तु न चढ़ने-योग्य। भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-पुरुष गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है और ‘चढ़ने-योग्य’ होता है।

“ भिक्षुओ, किस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष ‘गति’ युक्त होता है, किन्तु न ‘वर्ण’ युक्त होता है और न चढ़ने-योग्य।

“ भिक्षुओ, भिक्षु पाँच निम्न-स्तर के संयोजनों का क्षय करके न जन्म लेने वाला होता है, वही परिनिर्वृत्त होने वाला—उस लोक से न लौटने वाला। यह उस में ‘गति’ होना कहता हूँ। धर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर

कृत्यता है उत्तर नहीं देता। यह उस में बर्न का न होना कहता है। यह बीबर-विष्णुपात-श्रयभासन-स्नानप्रत्यय-वीर्य्य आदि बीजों का पाने वाला नहीं होता। यह उसका बहने योग्य न होना कहता है। भिक्षुओं इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष गति मुक्त होता है किन्तु न बर्न मुक्त है और न बहने योग्य।

“भिक्षुओं श्रेष्ठ पुरुष (= भिक्षु) किस प्रकार गति मुक्त होता है बर्न-मुक्त होता है किन्तु बहने योग्य नहीं।

“भिक्षुओं भिक्षु निम्न-स्तर के पाँच संयोगों का छत्र वर जन्म न लेने वाला होता है, वही परिनिर्बृत्त होने वाला उस लोक से न लौटने वाला। यह उस में गति का होना कहता है। धर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछने पर कृत्यता नहीं है उत्तर देता है। यह उन में बर्न का होना कहता है। यह बीबर बीजों को पाने वाला नहीं होता। यह उस का बहने-योग्य न होना कहता है। इस प्रकार भिक्षुओं श्रेष्ठ पुरुष गति मुक्त होता है बर्न-मुक्त होता है किन्तु बहने-योग्य नहीं।

“भिक्षुओं श्रेष्ठ पुरुष किस प्रकार गति मुक्त होता है बर्न मुक्त होता है और बहने योग्य होता है।

भिक्षुओं भिक्षु निम्न-स्तर के पाँच न लौटने वाला। यह उस में गति का होना कहता है। धर्म और विनय के बारे में प्रश्न पूछने पर कृत्यता नहीं उत्तर देता है। यह उस में बर्न का होना कहता है। यह बीबर बीजों का पाने वाला होता है। यह छत्र का बहने योग्य होता कहता है। भिक्षुओं ये तीन श्रेष्ठ-पुरुष हैं।”

(११९)

“भिक्षुओं तीन श्रेष्ठ-वर्णों का उपदेश करता है और तीन श्रेष्ठ-पुरुषों का। यह बुद्धों अच्छी तरह मन में धारण करी। कहता है।

भिक्षुओं तीन श्रेष्ठ-वर्णों के होते हैं ?

भिक्षुओं एक श्रेष्ठ वर्ण गति मुक्त है न बर्न-मुक्त होता है गति मुक्त होता है बर्न-मुक्त होता है बहने योग्य होता है। भिक्षुओं ये तीन श्रेष्ठ-वर्ण हैं।

“भिक्षुओं ये तीन श्रेष्ठ-वर्ण हैं।

“ भिक्षुओ, तीन श्रेष्ठ-पुरुष कैसे होते हैं ?

“ भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ-पुरुष गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है और चढने योग्य होता है ।

“ भिक्षुओ, एक श्रेष्ठ पुरुष कैसे गति युक्त होता है, वर्ण युक्त होता है और ‘चढने योग्य’ होता है ।

“ भिक्षुओ, भिक्षु आस्रवो का क्षय करके अनास्रव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीर में स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विचरता है । भिक्षुओ, यह उस में ‘गति’ का होना कहता हूँ । धर्म और विनय के द्वारे में पृच्छने पर कतराता नहीं है, उत्तर देता है, यह उस में ‘वर्ण’ का होना कहता हूँ । वह चीवर-पिण्डपात-शयनासन ग्लान प्रत्यय-भैषज्य आदि चीजों का पाने वाला होता है । यह उस का ‘चढने योग्य’ होना कहता हूँ । इस प्रकार भिक्षुओ ! श्रेष्ठ-पुरुष गति-युक्त होता है, वर्ण-युक्त होता है और चढने योग्य होता है ।

“ भिक्षुओ, ये तीन श्रेष्ठ पुरुष हैं । ”

(१४०)

एक समय भगवान् राजगृह के मोर-निवाप नाम के परिव्राजकाराम में विहार करते थे । वहाँ भगवान् ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया—
“ भिक्षुओ ! ”

“ भदन्त ” कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान् को प्रति-वचन दिया । भगवान् ने यह कहा—

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त भिक्षु पूर्ण (=अत्यन्त) निष्ठावान् होता है, पूर्ण योग-क्षेमी होता है, पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, पूर्ण-उद्देश्य होता है तथा देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है । कौन से तीन धर्मों से युक्त ?

“ अशोक शील-स्कन्ध से युक्त होता है, अशोक समाधि-स्कन्ध से युक्त होता है, अशोक प्रज्ञा-स्कन्ध से युक्त होता है । भिक्षुओ, इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु-पूर्ण (=अत्यन्त) निष्ठावान् होता है, पूर्ण योग-क्षेमी होता है, पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, पूर्ण-उद्देश्य होता है तथा देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है ।

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान्, देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है । कौन से तीन धर्मों से ?

अधि प्रातिहारी से मुक्त वैद्यना-प्रातिहारी से मुक्त अनुसासन-प्रातिहारी से मुक्त। भिक्षुको इन तीन धर्मों से मुक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान् होता है, न मोघ-सोमी होता है। पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। पूर्ण-अहंस्व होता है तथा वैद्य-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है।

“भिक्षुको तीन धर्मों से मुक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान् वैद्य मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। कौन से तीन ?

सम्यक्-दृष्टि से सम्यक् ज्ञान से और सम्यक् विमुक्ति से। भिक्षुको इन धर्मों से मुक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान् वैद्य-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है।

(१४१)

भिक्षुको तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर नरक में डाल दिया गया हो। कौन से तीन धर्मों से ?

“अकुशल काय-कर्म से अकुशल वाणी के कर्म से अकुशल मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर नरक में डाल दिया गया हो।

भिक्षुको तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो। कौन से तीन धर्मों से ?

कुशल काय-कर्म से कुशल वाणी के कर्म से कुशल मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो।

(१४२)

भिक्षुको तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर नरक में डाल दिया गया हो। कौन से तीन धर्मों से ?

सर्वोप काय-कर्म से सर्वोप वाणी के कर्म से सर्वोप मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर नरक में डाल दिया गया हो।

भिक्षुको तीन धर्मों से मुक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे साकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो। कौन से तीन धर्मों से ? निर्बीज काय-कर्म से निर्बीज वाणी के कर्म से निर्बीज मानसिक कर्म से। भिक्षुको इन धर्मों से मुक्त डाल दिया गया हो।

(१४३)

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त . विषम काय-कर्म से, विषम वाणी के कर्म से, विषम मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन धर्मों से युक्त नरक में लाकर डाल दिया गया हो ।”

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त अ-विषम काय-कर्म से, अविषम वाणी के कर्म से, अ-विषम मानसिक कर्म से ।

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त स्वर्ग में डाल दिया गया हो ।”

(१४४)

“ अपवित्र काय-कर्म से, अपवित्र वाणी के कर्म से, अपवित्र मानसिक कर्म से ।

“ पवित्र काय-कर्म से, पवित्र वाणी के कर्म से, पवित्र मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो ।”

(१४५)

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त मूर्ख, अपण्डित, अमत्पुरुष अपने आप को आघात पहुँचाता है, विज्ञो की दृष्टि में छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य पैदा करता है । कौन से तीन धर्मों से युक्त ?

“ अकुशल-काय-कर्म से, अकुशल वाणी के कर्म से, अकुशल मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन तीन धर्मों से युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपने आप को आघात पहुँचाता है, विज्ञो की दृष्टि में छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य पैदा करता है ।

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त बुद्धिमान्, पण्डित, सत्पुरुष अपने आपको आघात नहीं पहुँचाता, विज्ञो की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का न करने वाला होता है और बहुत पुण्य पैदा करता है । कौन से तीन धर्मों से युक्त ?

“ कुशल काय-कर्म से, कुशल वाणी के कर्म से, कुशल मानसिक कर्म से .

(१४६)

“ सदोष काय-कर्म से, सदोष वाणी के कर्म से, सदोष मानसिक कर्म से

अठि प्रातिहारी से युक्त बैसना-प्रातिहारी से युक्त अनुसासन-प्रातिहारी से युक्त। भिक्षुको इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान् होता है, न योग-सेमी होता है। पूर्ण ब्रह्मचारी होता है। पूर्ण-उद्देस्य होता है तथा देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है।

भिक्षुको तीन धर्मों से युक्त भिक्षु पूर्ण निष्ठावान् देव मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा है। कौन ये तीन ?

“सम्पक्-वृष्टि से सम्पक्-ज्ञान से और सम्पक् विमुक्ति से। भिक्षुको इन धर्मों से युक्त भिक्षु, पूर्ण निष्ठावान् देव-मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है।

(१४१)

भिक्षुको तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाक दिया गया हो। कौन ये तीन धर्मों से ?

अकुसल काय-कर्म से अकुसल वाणी के कर्म से अकुसल मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाक दिया गया हो।

“भिक्षुको तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वर्ग में डाक दिया गया हो। कौन ये तीन धर्मों से ?

“कुशल काय-कर्म से कुशल वाणी के कर्म से कुशल मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वर्ग में डाक दिया गया हो।

(१४२)

भिक्षुको तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाक दिया गया हो। कौन ये तीन धर्मों से ?

सरोप काय-कर्म से सरोप वाणी के कर्म से सरोप मानसिक-कर्म से। भिक्षुको इन तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर नरक में डाक दिया गया हो।

भिक्षुको तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वर्ग में डाक दिया गया हो। कौन ये तीन धर्मों से ? निर्दोष काय-कर्म से निर्दोष वाणी के कर्म से निर्दोष मानसिक कर्म से। भिक्षुको इन धर्मों से युक्त डाक दिया गया हो।

(१४३)

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त विषम काय-कर्म से, विषम वाणी के कर्म से, विषम मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन धर्मों से युक्त नरक में लाकर डाल दिया गया हो । ”

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त अ-विषम काय-कर्म से, अविषम वाणी के कर्म से, अ-विषम मानसिक कर्म से ।

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त स्वर्ग में डाल दिया गया हो । ”

(१४४)

“ अपवित्र काय-कर्म से, अपवित्र वाणी के कर्म से, अपवित्र मानसिक कर्म से ।

“ पवित्र काय-कर्म से, पवित्र वाणी के कर्म से, पवित्र मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन तीन धर्मों से युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया हो । ”

(१४५)

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपने आप को आघात पहुँचाता है, विज्ञो की दृष्टि में छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य पैदा करता है । कौन से तीन धर्मों से युक्त ?

“ अकुशल-काय-कर्म से, अकुशल वाणी के कर्म से, अकुशल मानसिक कर्म से । भिक्षुओ, इन तीन धर्मों से युक्त मूर्ख, अपण्डित, असत्पुरुष अपने आप को आघात पहुँचाता है, विज्ञो की दृष्टि में छोटे-बड़े दोष करने वाला होता है और बहुत अपुण्य पैदा करता है ।

“ भिक्षुओ, तीन धर्मों से युक्त बुद्धिमान्, पण्डित, सत्पुरुष अपने आपको आघात नहीं पहुँचाता, विज्ञो की दृष्टि में छोटे बड़े दोषों का न करने वाला होता है और बहुत पुण्य पैदा करता है । कौन से तीन धर्मों से युक्त ?

“ कुशल कार्य-कर्म से, कुशल वाणी के कर्म से, कुशल मानसिक कर्म से

(१४६)

“ सदोष काय-कर्म से, सदोष वाणी के कर्म से, सदोष मानसिक कर्म से

निर्बोव काय-कर्म से निर्बोव बाणी के कर्म से निर्बोव
मानसिक कर्म से

(१४७)

" विषम काय-कर्म से विषम बाणी के कर्म से विषम मानसिक
कर्म से

" अविषम काय-कर्म से अविषम बाणी के कर्म से अविषम
मानसिक कर्म से

(१४८)

अपवित्र काय-कर्म से अपवित्र बाणी के कर्म से अपवित्र
मानसिक कर्म से

पवित्र काय-कर्म से पवित्र बाणी के कर्म से पवित्र मानसिक
कर्म से। भिक्षुओं इन तीन धर्मों से युक्त बुद्धिमान पण्डित उत्पुङ्गव अपने को
जाचात नहीं पहुँचाता। बिना पुण्यो की दृष्टि में छोटे-मोटे दोष करने वाला नहीं होता
और बहुत पुण्य पैदा करता है।

(१४९)

भिक्षुओं ये तीन बन्धना है। कौन सी तीन ?
काय-बन्धना बाणी की बन्धना मन की बन्धना। भिक्षुओं ! ये तीन
बन्धना है।

(१५०)

भिक्षुओं जो प्राणी पूर्वान्ह के समय शरीर से सहाचरण करते हैं, बाणी से
सहाचरण करते हैं मन से सहाचरण करते हैं भिक्षुओं उन प्राणियों का वह
मुपुर्वान्ह है। भिक्षुओं जो प्राणी मध्यान्ह में शरीर से सहाचरण करते हैं
मन से सहाचरण करते हैं भिक्षुओं उन प्राणियों का वह मध्यम्यान्ह है। भिक्षुओं
जो प्राणी शाम के समय शरीर से सहाचरण करते हैं मन से सहाचरण करते
हैं भिक्षुओं उन प्राणियों का वह सु-सायान्ह है।

भुगन्तता भुमन्तं भुज्जमात्त भुमुदिट्ठं
भुज्जो भुमुह्मो च भुमिदं ब्रह्मचारिणु
यद्विज्जं कायकम्मं वाचा कम्मं पराक्कम

पदक्खिण मनोकम्म पनिधीयो पदक्खिणा
 पदक्खिणानि कत्तवान लभतत्थे पदक्खिणे
 ते अत्यलद्धा सुखिता विरूळहा बुद्धसासने
 आरोगा सुखिता होथ सह सव्वेहि आतिभि

“[वही) सुनक्षत्र है, सुमंगल है, सुप्रभात है, सु-उत्थान है, सु-क्षण है, सु-मुहूर्त है, ब्रह्मचारियों के साथ सु-यज्ञ है। (शुभ) काय-कर्म ही प्रदक्षिणा है, वाणी का कर्म ही प्रदक्षिणा है, मानसिक-कर्म प्रदक्षिणा है, प्रणिधान प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा करने से यहाँ प्रदक्षिण (उन्नति) की प्राप्ति होती है। उन अर्थों को प्राप्त करके सभी सम्बन्धियों के साथ बुद्ध-शासन में वस्तु-बहुल हो, निरोग हो, सुखी हो।]

(१५१)

“ भिक्षुओ, तीन मार्ग हैं। कौन से तीन ?

“शियिल (= अगाळह) मार्ग , कठोर (= निज्झाम)-मार्ग, मध्यम मार्ग ।

“ भिक्षुओ, शियिल-मार्ग कौन सा है ?

“ भिक्षुओ, किसी किसी का ऐसा मत होता है, ऐसी दृष्टि होती है— काम-भोगों में दोष नहीं है। वह काम-भोगों में जा पड़ता है। भिक्षुओ, यह शियिल-मार्ग कहलाता है।

“ भिक्षुओ, कठोर (= निज्झाम) मार्ग कौन सा है ।

“ भिक्षुओ, कोई कोई नग्न होता है, शिष्टाचार-शून्य, हाथ चाटने वाला, ‘ भदन्त आयें ’ कहने पर न आने वाला, ‘ भदन्त खड़े रहे ’ कहने पर खड़ा न रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, उद्देश्य से बनाया हुआ न खाने वाला और निमन्त्रण भी न स्वीकार करने वाला होता है। वह न घड़े में से दिया हुआ लेता है, न ऊखल में से दिया हुआ लेता है, न किवाड़ की ओट से दिया हुआ लेता है, न मेढे के बीच में आ जाने से दिया हुआ, न दण्ड के बीच में पड़ जाने से लेता है, न मूसल के बीच में आ जाने से लेता है। वह दो जने खाते हो, उन में से एक के उठकर देने पर नहीं लेता है, न गर्भिणी का दिया लेता है, न बच्चे को दूध पिलाती हुई का दिया लेता है, न पुरुष के पास गई हुई का दिया लेता है, न सग्रह किये हुए अन्न में से पकाया हुआ लेता है, न जहाँ कुत्ता खड़ा हो वहाँ से लेता है, न जहाँ भविष्याँ उड़ती हो वहाँ से

मेठा है। वह न मछली खाता है न मांस खाता है। न सुरा पीता है न मेरय पीता है न चावल का पानी पीता है। वह या तो एक ही घर से निकर खाने वाला होता है या एक ही कीर खाने वाला। दो घरों से निकर खाने वाला होता है या दो ही कीर खाने वाला। सात घरों से निकर खाने वाला होता है या सात कीर खाने वाला। वह एक ही छोटी-प्लेट से भी गुजारा करने वाला होता है।

सात छोटी प्लेटों से भी गुजारा करने वाला होता है। वह दिन में एक बार भी खाने वाला होता है। दो दिन में एक बार भी खाने वाला होता है।

सात दिन में एक बार भी खाने वाला होता है। इस प्रकार वह पन्द्रह दिन में एक बार खाकर भी रहता है। वह साक खाने वाला भी होता है। स्वामाक (१) खाने वाला भी होता है। नीवार (धान) खाने वाला भी होता है। बजुल (धान) खाने वाला भी होता है। हट (साक) खाने वाला भी होता है। कमाज भात खाने वाला भी होता है। आचाम खाने वाला भी होता है। खली खाने वाला भी होता है। ठिगके (चास) खाने वाला भी होता है। पोखर खाने वाला भी होता है। बजबल के पेड़ों से घिरे फल-मूल को खाने वाला भी होता है। वह सन के कपड़े भी धारण करता है। सन-मिश्रित कपड़े भी धारण करता है। सच-बस्त्र (कफन) भी पहनता है। केंके हुए बस्त्र भी पहनता है। बूझ-बिछेप की छाक के कपड़े भी पहनता है। अजिन (-मृग) की छाक भी पहनता है। अजिन (-मृग) की चमड़ी से बनी पदित्यो से बना बस्त्र भी पहनता है। कुश का बना बस्त्र भी पहनता है। छाक (चाक) का बस्त्र भी पहनता है। फलक (छाक) का बस्त्र भी पहनता है, केशों से बना कम्बल भी पहनता है। पुंछ के बालों का बना कम्बल भी पहनता है। उल्बु के पंखों का बना बस्त्र भी पहनता है। वह केक-बाड़ी का कुचन करने वाला भी होता है। वह बीठने का ह्याम कर निरन्तर लड़ाई रहने वाला भी होता है। वह उकड़ बैठ कर प्रबल करने वाला भी होता है। वह काँटे की सीमा पर खाने वाला भी होता है। प्रातः मध्याह्न साय—दिन में तीन बार पानी में खाने वाला होता है। इस तरह वह माना प्रकार से सरीर को कष्ट पीड़ा पहुँचाता हुआ विहार करता है। भिक्षुओं यह कठोर-मार्ग कहेलाता है।

भिक्षुओं मध्यम-मार्ग कौन था है ?

भिक्षुओं भिक्षु सरीर के प्रति जापबक रहकर विचरता है। वह प्रयत्न-शील ज्ञान-मुक्त स्मृति-आम हो लोक में जो लोक और बीर्मनस्य है वही हटाकर

विहरता है, वेदनाओं के प्रति . . चित्त के प्रति धर्मों के प्रति जागरूक रहकर विचरता है। वह प्रयत्न-शील, ज्ञान-युक्त, स्मृतिमान हो लोक में जो लोभ और दौर्मनस्य है उसे हटाकर विहरता है। भिक्षुओं, यह मध्यम-मार्ग कहलाता है। भिक्षुओं, ये तीन मार्ग हैं।”

(१५२)

“भिक्षुओं, तीन मार्ग हैं। कौन से तीन ?

“शिथिल (=अगाळह मार्ग), कठोर (=निज्जाम) मार्ग, मध्यम-मार्ग।

“भिक्षुओं, शिथिल-मार्ग कौन सा है ? (पृ० ३०३) भिक्षुओं, यह शिथिल मार्ग कहलाता है।

“भिक्षुओं, कठिन मार्ग कौन सा है ?

“ (पृ० ३०३) भिक्षुओं, इसे कठिन मार्ग कहते हैं।

“भिक्षुओं, मध्यम-मार्ग क्या है ?

“भिक्षुओं, भिक्षु अनुत्पन्न पापी अकुशल-धर्मों को उत्पन्न न होने देने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को कावू में रखता है, उत्पन्न पापी अकुशल-धर्मों का प्रहाण करने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है जोर लगाता है, मन को कावू में रखता है, अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को कावू में रखता है, अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को कावू में रखता है, उत्पन्न कुल धर्मों की स्थिति के लिये, लोप न होने देने के लिये, अधिकाधिक बढ़ाने के लिये सकल्प करता है, प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को कावू में रखता है।

छन्द-प्रयत्न-सस्कार युक्त ऋद्धि-पथ का अभ्यास करता है, वीर्य्य-समाधि, चित्त-समाधि, वीमसा-समाधि और प्रधान (=प्रयत्न) तथा सस्कार से युक्त ऋद्धि-पथ का अभ्यास करता है श्रद्धा-इन्द्रिय का अभ्यास करता है, वीर्य्य इन्द्रिय का अभ्यास करता है, स्मृति-इन्द्रिय का अभ्यास करता है, समाधि इन्द्रिय का अभ्यास करता है, प्रज्ञा इन्द्रिय का अभ्यास करता है श्रद्धा-बल का अभ्यास करता है, वीर्य्य-बल का अभ्यास करता है, स्मृति-बल का अभ्यास करता है समाधि-बल का अभ्यास करता है, प्रज्ञा-बल का अभ्यास करता है, स्मृति सम्बोधि-

अंग का अभ्यास करता है धर्म-विषय (=विचार) सम्बोधि-अंग का अभ्यास करता है
 वीथ सम्बोधि-अंगका अभ्यास करता है प्रीति सम्बोधि-अंगका अभ्यास करता है
 प्रमथि (साम्प्रति) सम्बोधि अंगका अभ्यास करता है समाधि सम्बोधि-अंगका अभ्यास
 करता है उद्वेग सम्बोधि-अंगकी भावना करता है सम्यक-बुद्धिका अभ्यास करता है
 सम्यक संकल्पका अभ्यास करता है सम्यक वाणीका अभ्यास करता है सम्यक
 कर्मानुका अभ्यास करता है सम्यक आजीविका का अभ्यास करता है सम्यक व्यादान
 (= प्रयत्न) का अभ्यास करता है सम्यक स्मृतिका अभ्यास करता है तथा सम्यक
 समाधि का अभ्यास करता है । भिक्षुको यह मध्यम-मार्ग कहलाता है । भिक्षुको ये
 तीन मार्ग हैं ।”

(१५१)

“भिक्षुको तीन धर्मों में युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर गरुडमें डाल
 दिया गया हो । कौनसे तीन ? स्वयं प्राणी हिंसा करता है दूसरेको प्राणी हिंसाकी
 ओर बसीटता है और प्राणी हिंसाका समर्पण करता है । भिक्षुको तीन धर्मों में युक्त
 प्राणी ऐसा ही होता है जैसे लाकर गरुडमें डाल दिया गया हो ।

“भिक्षुको तीन धर्मों में युक्त प्राणी ऐसा होता है जैसे लाकर स्वयंमें डाल दिया
 गया हो । कौनसे तीन ?

“स्वयं प्राणी-हिंसासे बिरल रहता है दूसरेको प्राणी-हिंसाकी ओर नहीं
 बसीटता और प्राणी-हिंसाका समर्पण नहीं करता ”

(१५४)

“ स्वयं चोरी करता है, दूसरेको चोरीकी ओर बसीटता है और
 चोरीका समर्पण करता है स्वयं चोरीसे बिरल रहता है दूसरेको चोरीकी
 ओर नहीं बसीटता है और चोरीका समर्पण नहीं करता है ”

(१५५)

“ ... स्वयं काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करने वाला होता है दूसरेको
 काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारकी ओर बसीटता है और काम भोग सम्बन्धी मिथ्या
 चारका समर्पण करता है

“ स्वयं काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे बिरल होता है दूसरेको काम
 भोग सम्बन्धी मिथ्याचारकी ओर नहीं बसीटता है और काम-भोग सम्बन्धी मिथ्या
 चार से बिरल रहता है समर्पण नहीं करता ”

(१५६)

“ स्वयं झूठ बोलता है, दूसरेको झूठ बोलनेकी ओर घसीटता है और झूठ बोलनेका समर्थन करता है स्वयं झूठ बोलनेसे विरत रहता है, दूसरेको झूठ बोलनेकी ओर नहीं घसीटता है और झूठ बोलनेसे विरत हो रहनेका समर्थन करता है. ”

(१५७)

“ स्वयं चुगली खाता है, दूसरेको चुगली खानेकी ओर घसीटता है और चुगली खानेका समर्थन करता है स्वयं चुगली खानेसे विरत रहता है, दूसरेको चुगली खानेकी ओर नहीं घसीटता और चुगली खानेसे विरत रहनेका समर्थन करता है ”

(१५८)

“ स्वयं कठोर बोलता है, दूसरे को कठोर बोलने की ओर घसीटता है और कठोर बोलने का समर्थन करता है स्वयं कठोर बोलने से विरत रहता है, दूसरे को कठोर बोलने की ओर नहीं घसीटता है और कठोर बोलने से विरत रहने का समर्थन करता है ”

(१५९)

“ स्वयं व्यर्थ बोलनेवाला होता है, दूसरे को व्यर्थ बोलने की ओर घसीटता है और व्यर्थ बोलने का समर्थन करता है ”

“ स्वयं व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, दूसरे को व्यर्थ बोलने की ओर नहीं घसीटता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहने का समर्थन करता है...”

(१६०)

“ स्वयं लोभी होता है, दूसरे को लोभ की ओर घसीटता है और लोभ का समर्थन करता है ”

“ स्वयं लोभ से विरत रहता है, दूसरे को लोभ की ओर नहीं घसीटता है और लोभ से विरत रहने का समर्थन करता है ”

(१६१)

“ स्वयं क्रोधी होता है, दूसरे को क्रोध की ओर घसीटता है और क्रोध का समर्थन करता है । . ”

“स्वयं क्रोध से विरत रहता है दूसरे को क्रोध की ओर नहीं बसीड़ता है और क्रोध से विरत रहने का समर्पण करता है ।

(१६२)

स्वयं मिथ्या-दृष्टि होता है दूसरे को मिथ्या-दृष्टि की ओर बसीड़ता है और मिथ्या-दृष्टि का समर्पण करता है

“ स्वयं मिथ्या-दृष्टि से विरत रहता है दूसरे को मिथ्या-दृष्टि की ओर नहीं बसीड़ता है और मिथ्या-दृष्टि से विरत रहने का समर्पण करता है ”

(१६३)

“मित्रता राम की पदचान के लिये इन तीन धर्मों की भावना (=अभ्यास) करना चाहिये ।

किन तीन धर्मों का ?

“ शुच्यता-अमात्रि का अनिमित्त-अमात्रि का तथा अत्रिमिहित-अमात्रि का ।

“ मित्रता राम की पदचान के लिये इन तीन धर्मों की भावना (=अभ्यास) करनी चाहिये ।

“ मित्रता राम के धर्म के लिये परिश्रम के लिये प्रहास के लिये व्यस के लिये वैराग्य के लिये निरोध के लिये त्याग के लिये तथा प्रतिनिधत्वं के लिये तीन धर्मों की भावना करनी चाहिये ।

“ मित्रता राम के मोक्ष के उन्नाह के प्राप्त के ब्रह्म के ईश के आत्मार्थ के भावा के गङ्गा के अङ्गा के आरम्भ के आन के अतिमान के मर के तथा प्रसार के धर्म के लिये परिश्रम के लिये प्रहास के लिये व्यस के लिये वैराग्य के लिये निरोध के लिये त्याग के लिये तथा अनिमित्त के लिये तीन धर्मों की भावना (=अभ्यास) करना चाहिये । ”

अन्यानने बहु कृतः । उन मित्रताओं ने संगुप्त होकर अन्यानने के भावना का अभिप्रेत किया ।

बहुता पुनरा तथा तीव्रता निजान नमाना

